

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

স্বাধীনতার
পঁচিশ বৎসর

উপদেষ্টা পৰ্য্য

প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, মুখ্যমন্ত্রী

সদস্যবৃন্দ :

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী

শ্রীসুজত মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ রমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বসু, বিধানসভা সদস্য

শ্রীঅনন্ত ভারতী, বিধানসভা সদস্য

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বিধানসভা সদস্য

সম্পাদক মণ্ডলী

সভাপতি :

শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

সদস্যবৃন্দ :

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ

শ্রীমহেন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব ও অধিকর্তা, তথ্য ও

জনসংযোগ বিভাগ

শ্রীগোপাল ভৌমিক, যুগ্ম অধিকর্তা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

শ্রীশ্যামসুন্দর দাশগুপ্ত, সংবাদ-ব্যবস্থা প্রধান, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশন সম্পাদক, তথ্য ও

জনসংযোগ বিভাগ

কার্যকরী সম্পাদক :

শ্রীগোপাল ভৌমিক

প্রকাশকাল : ১৫ আগস্ট ১৯৭০ ॥

প্রকাশক : তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

মুদ্রক : তরুণ প্রেস, গণেশ চাঁদ দে, ১১, অজুয়র দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ ॥

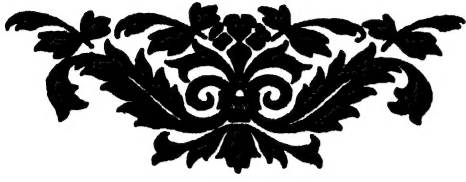
ব্লক : স্ট্যান্ডার্ড ফটো এনগ্রোভিং, ১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ॥

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা-বাণী

আমরা যারা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত এবং সংশ্লিষ্ট, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। আমাদের চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য যাদের বিশিষ্ট অবদান আছে, তাঁদের চিন্তানৈপুণ্য প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থে আমাদের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাদের অধিকতর সচেতন করে তোলায় এ প্রবন্ধগুলি সাহায্য করবে।

এই গ্রন্থে যে সব বিষয় আলোচিত হয়েছে, সেগুলি নিয়ে যদি ফলপ্রসূ বিচার বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং তার ফলে এই রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে জনমানসের জ্ঞাত ধারণা অপনোদনে সাহায্য হয়, তাহলেই আমার মনে হয় যে, এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মনোমিত্র (মনোপিঙ্গল)

গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইন্ডিয়া লিঃ

কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট

হিন্দুস্থান মিউজিক্যালস্

নাস্তদীকার

অজয় চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ

সুবিনয় রায়

কমল গুহ

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

নবকুমার দে

চন্ডীমাতা ফিল্মস্

বলাই সেন

নাট্য ভারতী

তরুণ অপেরা

ভারতী অপেরা ও

নেপাল নাগ

প্রকাশনে :

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগিতায় :

মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়

সুতপা চক্রবর্তী

সুখ বন্ধ

সুখ বন্ধ

ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও জনসংযোগ, যুব কল্যাণ,
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পণ্ডায়ত, পশ্চিমবঙ্গ

১৭২-৭৩ সালে সারা দেশে স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্বন্ধে গত বৎসর একটি সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। তদনুসারে এই পরিকল্পনার রূপদানের জন্য আমার সভাপতিত্বে কয়েকজন সুপরিচিত লেখক ও সাংবাদিককে নিয়ে একটা বিশেষ প্রকাশন কমিটি গঠিত হয়েছিল। সুখের বিষয় এক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আমরা স্বাধীনতার রক্ত-জয়ন্তী বৎসরে পাঠক পাঠিকাদের কাছে এই স্মারক গ্রন্থটি উপস্থাপিত করতে পেরে আনন্দিত।

কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার জন্য কিছু সংখ্যক সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাঁদের অধিকাংশ সময়মত এ আমন্ত্রণে সাড়া দিলেও আমরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু নির্ধারিত বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে পারিনি। বস্তুত স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্বের এটি অন্যতম কারণ। এই সামান্য হ্রাসটি সত্ত্বেও আমাদের রাজ্য যে স্বাধীনতার পরে বহুমুখী সমস্যা এবং মাঝে মাঝে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও হিংসার আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়েও প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, বর্তমান স্মারক গ্রন্থটির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

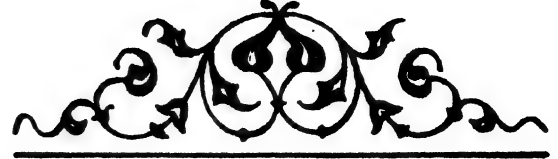
এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যারা লিখেছেন তাঁদের অধিকাংশ সরকারের সঙ্গে কার্যসূত্রে জড়িত নন। তাঁদের প্রকাশিত আঁভ্যন্তরীণ সম্পূর্ণভাবে তাঁদের নিজস্ব এবং সরকার সেজন্য দায়ী নন। নিজের নিজের ক্ষেত্রে কৃতবিদ্যা এবং সুপরিচিত লেখক লেখিকারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের বহুমুখী প্রগতি ও সমস্যাবলী সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলি পাঠক পাঠিকাদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও চিন্তা-উদ্রেককারী হবে বলে আমি আশা করি।

বিশেষ প্রকাশন কমিটির যেসব সদস্য নিজেদের বহুবিধ কাজ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাপ্রায়ে আমাদের এ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব করে তুলেছেন আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভাগীয় যেসব আধিকারিক ও কর্মচারীর প্রয়াসে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হল তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

সূচিপত্র

পঁচিশ বছরের ঐতিহাসিক পটভূমিকা : অমলেশ ত্রিপাঠী	...	...	...	১
দুই বাংলা : অম্বদাশঙ্কর রায়	...	...	...	১০
স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অগ্রগতি : দেবকুমার বসু	...	...	...	১৯
সমষ্টি উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ : পান্নালাল দাশগুপ্ত	...	...	...	২৬
পশ্চিমবঙ্গের সম্পদসম্ভার : নিরঞ্জন সেনগুপ্ত	...	...	...	৩১
পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যে শিক্ষার প্রসার : নিখিলরঞ্জন রায়	...	...	...	৩৮
পশ্চিমবঙ্গে কৃষিবিস্তার : শান্তিকুমার মিত্র	...	...	...	৪৪
পশ্চিমবঙ্গে নারীসমাজের অগ্রগতি : গৌরী আইয়ুব	...	...	...	৫০
জনস্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা : প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়	...	...	...	৫৯
স্বাধীনতা-উত্তর লোকসংস্কৃতি প্রয়াস : ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়	...	...	...	৬৬
পঁচিশ বৎসরের সঙ্গীত শিল্প : রাজেশ্বর মিত্র	...	...	...	৭৬
বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের সমস্যা : অসিত চৌধুরী	...	...	...	৭৮
পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মণ্ড, চলচ্চিত্র ও যাত্রার বিকাশ : পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	...	...	...	৮৩
স্বল্পসংখ্যে নবদীপ্ত : গোপাল ভৌমিক	...	...	...	৯৩
বিচিত্র জনগোষ্ঠী : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	...	৯৯

স্বাধীনতার
পঁচিশ বৎসর

পশ্চিমবঙ্গ : এক নজরে

আয়তন		৮৭,৬১৭ বর্গ কি মি
জনসংখ্যা	...	৪,৪৪,৪০,০৯৫
পুরুষ	...	২,০৪,৮৮,২৪৪
নারী	...	২,০৯,৫১,৮৫১
গ্রামের জনসংখ্যা	...	৩,৩৩,৪৪,৯৭৮
শহরের জনসংখ্যা	...	১,০৯,৬৭,০৩৩
সাক্ষরতার সংখ্যা	...	১,৪৬,৮৮,৭৪৫
সাক্ষরতার হার	...	শতকরা ৩৩.০৫
সাক্ষর পুরুষ	...	১,০০,৬৩,৪৬৮
সাক্ষর নারী	...	৪৬,২৫,২৭৭
কৃষিজীবী	...	৭২,৪৮,৯'০৫
হিন্দু	...	৩,৪৬,১১,৮৬৪
মুসলমান	...	৯'০,৬৪,৩০৮
তফসিলী সম্প্রদায়	...	৮৮,১৬,০২৮
আদিবাসী	...	২৫,৩২,৯৬৯

সাঁঁচিশ বছরের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম সারির সৈনিক

হবার সাধনায় বাংলাদেশ ও বাঙালীকে মূল্য দিতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ আক্রোশ ও গোপন ষড়যন্ত্র তার দেহবল, মনোবল ও আত্মিক বল ভেঙে দেবার জন্য কোনো চেষ্টার ছুটি রাখেনি। ১৯০৫ ও ১৯৪৭ দ্দ দুবারের বঙ্গভঙ্গ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এ দুয়ের মাঝখানে বয়ে গেছে কত বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা ও জাম্মার দীর্ঘশ্বাস। ফাঁসির রজ্জ্ব, আন্দামানের বিভীষিকা, অন্তরীণ জীবনের অন্তর্দাহ, কত নিষ্ঠুর অত্যাচারই বাঙালীর মেরুদণ্ড নোয়াতে চেষ্টা করেছে। প্রাক্ স্বাধীনতা কালের ইতিহাস এক বাংলার মর্মস্তুদ শবসাধনার ইতিহাস।

শাসন সংস্কারকামী মডারেট রাজনীতির জন্ম হয়েছিল এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায়। তাকে আরো একটু ব্যাপক করে-

অমলেশ ত্রিপাঠী

ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। তবুও তা আবদ্ধ ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রধানতঃ যারা ছিলেন ব্যবহারজীবী বা অধ্যাপক বা বার্তাজীবী, যদিও ভূমির সঙ্গে তাঁদের সকলেরই অঙ্গবিস্তার যোগ ছিল। এঁদের ইংরাজ-ভক্তি ছিল সোচ্চার। পার্লামেন্টারী রাজনীতির ভারতীয় নকল নবিশীকে ভয় করার মত কিছু ছিল না কর্তৃপক্ষের। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলার রাজনৈতিক ভাবনা একটা নতুন মোড় নেয়। 'আনন্দমঠ'-এর কম্পনা বাঙালী মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। কমলাকান্ত ছন্দানামে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত ভিক্ষানির্ভর রাজনীতি, হিতবাদী জীবনদর্শন, পরান্দকারী সংস্কৃতি ও অন্তঃসারশূন্য ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে যে ব্যঙ্গ-

বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন তা অনেকের মর্মে বেঁধে। এর ওপর ছিল বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ী প্রতিভার প্রচণ্ড অভিঘাত। বিষ্ণুমের কৃষ্ণ চরিত্রের অতিমানবীয় আদর্শের সঙ্গে বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্মের নব ব্যাখ্যান মিলে একটা স্বাদেশিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয় যা থেকে কোন শিক্ষিত বাঙালীই প্রায় মুক্ত ছিল না। বিপিন পালের মত ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম বাম্ভব উপাখ্যায়ের মত ক্যারখালিক সাম্রাজ্যসী, অরবিন্দ ঘোষের মত ইউরোপীয় ক্লাসিকাল সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ মন আবেগের বন্যায় ভেসে গিয়ে মডারেট-পন্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ভাববন্যা, এই যৌবন জলতরঙ্গ প্রতিরোধ কম্পে বঙ্গভঙ্গের নীতি গৃহীত হয়।

কার্জন যতটা বঙ্গভঙ্গের জন্য দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী ছিলেন ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ স্যার হার্বার্ট রিজলে, স্যার আশুত্থ ফ্রেজার ও স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। হোম সেক্রেটারী রিজলে স্পষ্টই লেখেন—“যুক্তবঙ্গ একটা প্রবল শক্তি। বিভক্ত বঙ্গে বিভিন্ন দিকে টান পড়বে। আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ব্রিটিশ বিরোধী দলের সংহতি দৃঢ় করে ফেলা।” এর সঙ্গে যোগ দেয় সাম্প্রদায়িক বিশেষ-বুদ্ধি প্রচার কৌশল। পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতাদের অর্থ ও সম্মান দিয়ে বশ করা হয়, মধ্যবস্ত্রদের দেখানো হয় চাকুরীর লোভ ও সর্বসাধারণকে হুতমুসলিম রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন।

গৌরবের বিষয় হিন্দু মুসলিম মিলিত হয়ে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সোনার বাংলাকে ভাঙবেসে, বাঙালীর ঘরের ভাইবোনরা বাংলার মাটি ও জলের ঐক্য রক্ষার জন্য স্বদেশীয় ডাকে সাড়া দেয়। সুরেন্দ্রনাথের পাশে দাঁড়ান আবদুল রসূল, অশ্বিনী দত্তের পাশে লিয়াকত হোসেন। বরিশালের পদূলিশী অত্যাচারের পর আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় চরমপন্থীদের হাতে। তাঁরা বয়কট ও স্বদেশী গান্ডী অতিক্রম করে আইরিশ পন্থাতিতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা রুশ পন্থাতিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথাও ভাবেন। স্বরাজ বলতে তাঁরা বোঝেন ইংরেজ বর্জিত ভারতবর্ষ। স্বাধীনতা তাঁদের মতে

বিশুদ্ধ ভারতীয় মাগে এক সর্বাঙ্গিক পরিপূর্ণতার পথে যাত্রা। মোক্ষের প্রথম সোপান রাজনৈতিক মুক্তি। সন্দেহ নেই তাঁরা স্বদেশী নদীতে নতুন জোয়ার আনলেন। অনদ্রশীলন, যদুগন্তর প্রভৃতি সমিতি প্রাণ নিয়ে ও প্রাণ দিয়ে দেশের জড় চিন্তে একটা প্রবল গতি সঞ্চার করতে চেয়েছিল। আজও ক্ষুদ্রিরাম, প্রফুল্ল-চাকী সত্যেন বসু ও কানাই দত্ত প্রভৃতির আত্মদান এবং বারীন ঘোষ, পদূলিন দাশ, প্রভৃতির সংগঠন স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু মুস্কিল হল। গোপন পথে চলতে গিয়ে, বৃহত্তর জন সমাজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব মধ্যবস্ত্র উচ্চবর্ণ হিন্দুর হাতে থাকায় প্রচার বা সংগঠনে হিন্দু-ধর্মীয় সুর লাগল। ফলে শিক্ষিত মুসলিম সমাজের চিন্তে দেখা দিল একটা অনিশ্চয়তা ও দৃষ্টিচ্যুতা যার পূর্ণ সুযোগ নিল ইংরেজ শাসক শ্রেণী। ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলার ও হেয়ার পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিতে থাকলেন। বড়লাট মিণ্টো মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের পৃথক নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসনের লোভ দেখালেন। জামাল-পদুর ও কুর্মিলা প্রভৃতি স্থানে শাসক শ্রেণী ও লীগনেতার চক্রান্তে লাগলো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। আত্মোন্নতি সমিতি বা ঢাকা অনদ্রশীলন দল তাতে যোগ দিয়ে মুসলমানদের চরমপন্থী আন্দোলন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিলে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এঁদের হিন্দু মুসলিম কৃষক সমাজের সম্বন্ধে কোনো পক্ষিকল্পনা ছিল না। মুসলমান চাষীদের সহজে বোঝানো গেল যে বিলাতী কাপড় পোড়ানো বা স্বদেশী প্রচার হিন্দু জামিদার-জোতদারদের শোষণের রকমফের। শূন্য যুব শক্তির একাংশকে দেশ-প্রেমে উদ্ভুদ্ধ ও তাদের মধ্যে আবেগ সঞ্চার করে দেশ স্বাধীন করা যায় না—এ বোধ অরবিন্দের মনে জাগে বলেই তিনি ধর্ম সাধনার পথ বেছে নেন। বাকী নেতাদের ফাঁসি দিয়ে বা আন্দা-মানে পাঠিয়ে বা দীর্ঘমেয়াদী কারাবাস দিয়ে সরিয়ে দেওয়া ইংরেজদের পক্ষে কঠিন ছিল না। মডারেটদের তুষ্ট করা হয় মিণ্টো-মিলি শাসন সংস্কার দিয়ে ও বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ করে (১৯১১)।

কিন্তু যুক্তবঙ্গের মানচিত্র এমন ভাবে রচিত হল যাতে

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা কয়েক হয়। তাছাড়া কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হ'ল। এ দুটোই হিন্দু বাঙালীকে স্বার্থ বিরোধী। প্রায় বঙ্গভঙ্গের পূর্বে মুসলিমদের মধ্যে যেমন Identity crisis দেখা দিয়েছিল, বঙ্গভঙ্গের পর হিন্দুদের মধ্যে ধীরে ধীরে তারই কালোছায়া পড়ল। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর যেটুকু বাঙালী প্রভাব পড়ত তাও লুপ্ত হ'ল। আগের থেকেই বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় বণিক ও ধনপতিদের কন্ডায় ছিল। এখন থেকে চাকরী বাকরী বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারেও টান পড়ল। এদিকে মডারেটরা মিস্টো-মলি সংস্কারের ভাঁওতা ধরে ফেলল। মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনাধিকার ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া তাদের মনঃপুত হয়নি। বাজেট ও বিতর্কের ব্যাপারও প্রচুর বাধা ছিল। তাছাড়া ছোট-লাট ও বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতিকে প্রহসনে পরিণত করল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মূল্যবৃদ্ধি, কৃষকদের করভার বৃদ্ধি অসহ্যভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল।

অতএব বাংলাদেশে সন্তাসবাদের ধারা অব্যাহত রইল। উপরন্তু জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা দেখা দিল। যুগান্তর দলকে পুনর্গঠন করলেন বাঘা যতীন। তার সঙ্গে পাঞ্জাবের গদর দলের যোগাযোগ করে দিলেন রাসবিহাসী বসু। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৯১৫ সালের অভ্যুত্থানের চেষ্টা বানচাল হয়ে গেল। তবু যতীন মুখার্জী আশা ধরে রইলেন জার্মানী থেকে অস্ত্র এলে নতুন করে বিপ্লবের আগুন জ্বালবেন। সে অস্ত্র কোনদিন এল না, বালেশ্বরে তারই প্রত্যাশায় গিয়ে পুুলিশের সঙ্গে সম্মুখসমরে প্রাণ দিলেন তিনি।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মী কংগ্রেসে মডারেট ও চরমপন্থীর মিলন হয়েছে, তিলক ও বেসান্ত হোমরুদ্র আন্দোলন করেছেন। নতুন নেতৃত্বে লীগও কংগ্রেসের সঙ্গে সামিল হয়েছে। বাংলায় দুজন মুসলিম নেতা দেখা দিয়েছেন—মৌলানা আজাদ ও ফজলুল হক। তাঁরা লীগের প্রাক্তন সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব হাঠিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজরা এই ষোঁথ চাপের উত্তরে শাসন সংস্কারের আশা দিল।

কিন্তু মন্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রস্তাবিত সংস্কার বাঙালী হিন্দুর নতুন নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ মেনে নিতে পারলেন না। এখানে বাধল বিরোধ মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যেমন একদিন বেধেছিল সুরাটে (১৯০৭ সালে) সুরেন্দ্রনাথ-গোখলের সঙ্গে অরবিন্দ-তিলকের। দেশবন্ধু কর্মপন্থা স্থির করার আগেই রাওলাট আইনের প্রতিবাদে অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর ডাক এল। এতদিন স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল উচ্চ শ্রেণীর উচ্চ বর্ণের ইংরাজী শিক্ষিতের আন্দোলন। তাঁরা কৃষক-মজদুর বা জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না তা নয়, তাঁরা মনে করতেন সে সব কথা গুঁছিয়ে বলার ভার তাঁদের। শিক্ষিত নেতাই অশিক্ষিতের প্রতিভু, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের মূখপাত্র, উচ্চবিস্ত দরিদ্রের প্রতিনিধি। তাঁদের আন্দোলনে জনসাধারণের স্থান ছিল না বলে তারাও বিশেষ সাড়া দেয়নি। এখন এল এক নতুন যুগ। গান্ধী সবাইকে ডাক দিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধে আহুতি দিতে। তাঁর কর্মপন্থাও বিচিত্র—সংস্কার-কামীদের বিরুদ্ধে তিনি দিলেন অসহযোগের ডাক, আবার সন্তাসবাদীদের বিরুদ্ধে অহিংসার। বলা বাহুল্য বাঙালী ভদ্রলোকের প্রথাগত রাজনৈতিক স্টাইলের সঙ্গে এর অমিল প্রভূত। তাদের একদল সংস্কারপন্থী, অন্য দল সন্তাসবাদী—উভয় দলই গণ আন্দোলনের পথ এড়াতে চায়, কারণ তাতে উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিস্তের বিপদ আছে। চাষীদের আন্দোলনভুক্ত করতে গেলে তারা জমিদার মহাজনের বিরুদ্ধে যেতে পারে, পূর্ববঙ্গের চাষীর বেশীর ভাগ মুসলমান ও জমিদার মহাজন বেশীর ভাগ হিন্দু বলে অর্থনৈতিক বিরোধ আবার সাম্প্রদায়িক বিরোধের রূপ নিতে পারে। এখানেই ভুল হ'ল। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হ'লে সাম্প্রদায়িক বিবেষ দূর হবে না, বরং স্বার্থসিদ্ধ তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ বা স্বাভাবিক কামী লীগ তাতে ঘতাহত দেবে—এ ধারণা তখনো পরিস্কার হয়নি।

১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই পন্থাকে কোনদিনই বৃদ্ধি দিয়ে মেনে নিতে পারেননি। কলকাতা ও নাগপুরে কংগ্রেসে গান্ধীর ওপর তিনি যথেষ্ট চাপও সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কান্টনিসলে ঢুকে

ভৈতর থেকে “ডায়াকি” বানচাল করে দেওয়া। শত্রুর সব দুর্বলতার তিনি সুযোগ নেবেন। প্রয়োজন বোধে বৃহত্তর স্বার্থে আপস করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। বড়লাট রিডিং-এর সঙ্গে গোলটেবল বৈঠকে বসলে যদি পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন মেলে, তিনি বসবেন; ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নিয়ে ভারত সচিব বার্কেনহেডের সঙ্গে যদি মিটমাট হয় করবেন—তাঁর মনোভাব ছিল পদ্রাদম্পুর বাস্তবপন্থী রাজনৈতিক নেতার, কৌশলে নমনীয় চিন্তা, লক্ষ্যে দৃঢ়। অহিংসাকেও তিনি কৌশল হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন—গান্ধীর মত অপরিবর্তনীয় নীতি হিসাবে নয়। গোপীনাথ সাহার ব্যাপারে, গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যে মতানৈক্য হয় তার প্রথম কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গী, দ্বিতীয় কারণ সন্তাসবাদীদের সহযোগিতা ব্যতীত বাংলায় কংগ্রেস সংগঠন চালানো যায় না।

চিন্তারঞ্জনের স্বরাজ্য দল প্রথমেই সাফল্য অর্জন করল, শত্রু ভোটে জিতে নয়, পার্লামেন্টের কৌশলে তিনি ডায়াকি বানচাল করেছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের তিনি পক্ষে আনতে পেরেছিলেন বেঙ্গল প্যাক্টের সাহায্যে। করপোরেশন ও সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বা কাউন্সিলে আসন বন্টনের বেলায় এ ধরনের সন্ধি কার্যকরী হতে পারে কিন্তু সাধারণ মুসলিম কৃষকদের তিনি কি দিলেন? তাদের শিক্ষা না দিলে, তাদের করভার বা দেনার দায় না কমালে তারা পূর্বের মতই সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধির শিকার হতে পারে। ১৯২৪ থেকে শত্রু করে ১৯২৭ পর্যন্ত যে সব দাঙ্গা বাধে তার একটা কারণ রয়েছে এখানে। আরেকটা কারণ রয়েছে লীটনের চালে এবং এঞ্জিকিউটিভ কাউন্সিলার স্যার আবদার রহিম ও নবাব মশারফ হোসেনের ষড়যন্ত্র। সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে নতুন কাউন্সিলের ৩৯জন মুসলিম সভ্যের ৩৮জনকে জেতালেন তাঁরা। বেঙ্গল প্যাক্ট ডিলিয়ে গেল। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস এ বিষয়ে দেশবন্ধুকে কোন সহযোগিতা দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রজাসত্ত্ব আইন, পৌর আইন ও প্রাথমিক শিক্ষা আইন নিয়ে হিন্দু মুসলিম বিরোধ ঘটল।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর দলে ভাঙন ধরল নেতৃত্ব নিয়ে।

যদি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও বীরেন শাসমল এইঁ তাদের পরের সারির নেতৃত্ব বোধাপাড়া করে চলতে পারতেন তাহলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এত জোর পেত না, গঠনমূলক কর্মের ভেতর দিয়ে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের শিকড় দৃঢ় হত। তদুপরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মত-বিরোধ ক্রমশঃই প্রবল হতে থাকে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩১, মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে করাচী কংগ্রেস—প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই সুভাষচন্দ্র গান্ধী ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সুভাষ প্রথম দিকে জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য তরুণদের সমর্থন পেয়েছিলেন এবং তাঁদের চাপে মাদ্রাজ কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য ঘোষণা করে। তিনি ও জওহরলাল শ্রীনিবাস আম্লে-গারের ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে যোগ দেন। ১৯২৮-এ কলকাতা কংগ্রেসে তাঁরা প্রস্তাব দেন যে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের বদলে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হোক এবং ইংরেজদের মাত্র এক বছর সময় দেওয়া হোক। প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষের প্রস্তাব নাকচ হয়। তাতে না ক্ষান্ত হয়ে পরবর্তী লাহোর অধিবেশনে তিনি পুনরায় বৃটেনের সঙ্গে সম্মুখ সম্পর্ক ছিন্ন করতে আহ্বান জানানেন এবং আইন অমান্য আন্দোলনকে চাষী মজুর তরুণদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমান্তরাল শাসনযন্ত্র তৈরীর দিকে নিয়ে যেতে চাইলেন। বলাবাহুল্য গান্ধী ও নেহরুর সম্মিলিত চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র আবার হারলেন। পর বৎসর করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরুইন চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করলেন তিনি, ভগৎ সিং এর প্রাণ বাঁচাতে না পারায় গান্ধীকে কালো পতাকা দেখালেন। প্রধানত তাঁকে থামিয়ে রাখার জন্যই করাচী কংগ্রেসে মৌলিক অধিকারের প্রস্তাব তোলা হয়।

গান্ধীর আন্দোলন পদ্ধতি, বিশেষ করে ১৯২২ সালের আন্দোলন প্রত্যাহার, সন্তাসবাদীরাও ভাল চোখে দেখেনি। তারা পুনরায় সন্তাসবাদের পথে ফিরে যায় ও হিন্দুস্থান স্যোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে। ১৯২৯-এ আইনসভার মধ্যে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোম্বা ফেলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত বন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন করে যতীন দাস মৃত্যু বরণ করেন।

সুর্ষ সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার নির্মিত হয় ও চট্টগ্রামের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। অশ্বিকা গদ্যপুত্র, লোকনাথ বল প্রভৃতি দুঃসাহসী অনুচর নিয়ে তিনি জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে যে শৌর্য ও মনোবলের পরিচয় দেন তা আজও প্রবাদ হয়ে আছে। খোদ মহাকরণও এঁদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাননি। বিনয়-বাদল-দীনেশ তার কক্ষে কক্ষে আত্মঘাতী দেশ-প্রেমের সাক্ষ্য রেখে গেছেন। বাংলায় কংগ্রেসের পক্ষে এসব কার্যকলাপের নিন্দা করা সম্ভব ছিল না। দেশবন্ধুর মত সুভাষ-চন্দ্র বসুও অহিংসাকে নীতিরূপে গ্রহণ করেননি, রণকৌশল রূপে-নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। করাচী কংগ্রেসে গান্ধীর চাপে সন্ত্রাসবাদ অনুমোদন-সূচক প্রস্তাব যে ভাবে পরিবর্তিত হয় তা তাঁরা পছন্দ করেননি কিন্তু শত্রু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দিকেই দৃষ্টি আবদ্ধ করলে চলবে না। মেদিনীপুরের অশিক্ষিত কৃষক বা উত্তর প্রদেশের অশিক্ষিত কৃষক যে ভাবে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও গুর্খা পিটুনি পুর্লিশের অকথা অত্যাচার সহ্য করে ও ঘর বাড়ী জমি ধ্বংস হতে দেখেও সংগ্রামে অটল থাকে তা অভাবনীয়। মহিলাদের অবদানও কম নয়।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৭ সুভাষচন্দ্র হয় কারাবাসে ছিলেন না হয় ইউরোপে। ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার মেনে না নিয়েও কংগ্রেস ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। বাংলার আইন সভার ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল মাত্র ৫৪টি আসন, মুসলিম লীগ ৩৯টি। মোট মুসলিম সদস্য সংখ্যা ছিল ১১৭, তার মধ্যে লীগ ঠিক ১/৩ আসন পেয়েছিল—বাকীটা পেয়েছিল ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি ও কিছু নির্দল মুসলমান। ১৯২৭ সালে নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি নামে একটি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন ফজলুল হক। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব পদে আসীন থাকলেও এই সমিতি ছিল হকের শক্তি ও প্রভাবের ভিত্তি। অবাঙালী উদ্ভাবী মুসলমানদের কর্তৃক তিনি ঠিক সহ্য করতে পারেননি। লীগের প্রচণ্ড সাম্প্র-দায়িক দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁর পছন্দ হয়নি। পীড়নমূলক আইনের প্রতিবাদ করে তিনি বৃটিশ আমলাদের কুনজরে পড়েন। সবচেয়ে বড়ো কথা, কৃষকদের জন্য তাঁর দরদ ছিল গভীর। পাটের দাম

বৈধে, মহাজনদের শৃঙ্খল মোচন করে, প্রজাস্বত্ব আইন বদলে ও খাজনার হার কমিয়ে, রাষ্ট্রীয় বিপণনের ব্যবসা করে, ভারী শিল্প নির্মাণের ব্যবস্থা করে, শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী হার ঠিক করে অর্থাৎ বাংলার গ্রামীণ ও কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিকে সাধা-রণের উপকারে ঢেলে সাজার নতুন একটা পথ দেখালেন তিনি। মুস্কিল হল, জিম্মা প্রথম থেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড তাঁরই নির্দেশে গঠিত ও পরিচালিত হবে। তাঁর বোর্ডের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন—ইস্পাহানী ও সুদার্বাদি। অধিকাংশ সদস্য জমিদার ও ধনিক শ্রেণীভুক্ত; ঢাকার নবাব, স্যার নাজিমুদ্দিন ও নবাব ফারুকী যাঁদের অন্যতম। এঁদের সঙ্গে আবার রাইটার্স বিন্ডিং-এর আমলা ও ক্লাইভস্ট্রিটের বণিকদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ঠিক তাঁদের সঙ্গে হকের সমঝোতা হল না।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সভা ও হকের কৃষক প্রজা সমিতি কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সমর্থন করে। হক আশা করেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী সরকার স্থাপন করতে পারবেন ও বাংলার রাজনীতিকে একটা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সুস্থ রূপ দেবেন। কিন্তু বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেস-কৃষক-প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করতে সম্মতি দেননি। কংগ্রেসের এই মারাত্মক ভুলের ফসল লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানকে তুলতে হয়েছে গায়ের রক্তে ও চোখের জলে। হক এ কথা কোনদিন ভুলতে পারেননি।

১৯৩৬-এর ২ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হরিপুরার জনপ্রিয় নেতা মৌলবী আশরাফুদ্দিন আহমদ চৌধুরীর পরামর্শে যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রস্তাব নেন ও কমিউন্যাল এওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার শপথ নেন। জওহরলাল নেহরু মনে করেন যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটি সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন এবং শরণচন্দ্র বসুর সঙ্গে তিনি বাদানুবাদে লিপ্ত হন। বাংলা-দেশের সমস্যা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস আদৌ বুঝতে পারাছিলেন না। এরই পরিণতি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

এভাবে কংগ্রেস হককে জিম্মার কোলে নিক্ষেপ করে। তিনি সক্রিয়ভাবে লীগে যোগ দেন। বাংলাদেশে লীগের ও অবাঙালী মুসলিম প্রভাবও বেড়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-ক্রিয়াশীল মুসলিম নেতাদের প্রভাব। ফজলুল হককে লীগের ও সাহেবদের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। প্রথমে নৌসের আলি ও পরে নলিনী সরকার বিদায় নেবার পর লীগ মন্ত্রীরাই প্রকৃত কর্ণধার হন। করপোরেশন, শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুস-লিম প্রভাব বাড়িয়ে ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনে তারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় লীগের বিশেষ অধিবেশনে হক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বহু দায়িত্বহীন কটুক্তি করে বাপারটা ঘোরালো করে তোলেন।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ইংরেজের চির শত্রু তিনি। হোম সেক্রেটারী হ্যালেটের মতে তিনিই যদুগান্তর প্রভৃতি সম্ভ্রাসবাদী দলের আসল কর্তা। কংগ্রেসের একদল ভাবতেন তিনি ফাঁসবাদী। এর কোনটাই সত্য নয়। সাহিংস আন্দোলনকে তিনি অহিংস আন্দোলনের পরি-পূরক মনে করতেন, সম্ভ্রাসবাদীদের প্রভাব অস্বীকার করা তাঁর বা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তেমন স্বাধীনতা পাবার জন্য তিনি যে কোনও বিদেশী শক্তির সাহায্য নিতে প্রস্তুত ছিলেন, সেখানে ফাঁসবাদ বা সাম্যবাদ এ বিচার করতে রাজী ছিলেন না। অর্থাৎ আগাগোড়া তিনি বেশ বাস্তববাদী ছিলেন। সমাজ-তন্ত্র নিয়ে তিনি ফেব্রিয়ান-সুলভ বাগাড়ম্বর বিস্তার করেননি কিন্তু গ্লানিং-এর প্রতি তিনিই প্রথম দৃষ্টি আরোপ করে দেখিয়ে দেন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নতিই তাঁর অম্বল।

হরিপদ্রায় সভাপতির ভাষণে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন—বলেন, তাদের না তাড়ালে তারা দেশ ভাগ করবে। তাঁর সন্দেহ হল দক্ষিণপন্থীরা ফেডারেশনের ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা চায়। ১৯৩৯ সালের গোড়ায় তিনি স্বিতীয়বার সভাপতির পদ চাইলেন। গান্ধীজী

আপত্তির কারণ না জানিয়ে প্রথমে নেহরু ও পরে সীতারামায়াকে আপন পছন্দের লোক বলে ঘোষণা করলেন। সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য ছজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বঙ্গেন—পূর্ননির্বাচন বাছনীয় নয়। তুমুল বাদবিতণ্ডার মধ্যে নির্বাচন হলে সুভাষ জিতলেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে গান্ধীজী কিছুতেই তাঁকে সাহায্য করলেন না। হরিপদ্রী কংগ্রেসের পূর্বেই গান্ধীজীর সম্মতিতে ওয়ার্কিং কমিটির বারজন সদস্য পদত্যাগ করলেন। হরিপদ্রীতে সুভাষ ইংরেজকে চরমপন্থ দিতে চাইলেন— তাঁর ধারণা ছিল ইউরোপে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সম্ভাবহার করা দরকার। কিন্তু বাংলার প্রতিনিধিদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মূল প্রস্তাবে চরমপন্থের স্থান হল না। এরপরও গোবিন্দবল্লভ পন্থ এমন এক প্রস্তাব তুল্লেন যা সুভাষের প্রতি অনাস্থার তুল্যা। সুভাষ গান্ধীজীকে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় পেলেন না। সুভাষ-গান্ধী পত্রালাপ পড়লে মন বিষাদে ভরে ওঠে। বহু অশোভন ঘটনা পরম্পরায় কলকাতার এ, আই, সি, সি-তে সুভাষ পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার তাঁকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হয়। ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে সরকারের চোখে ধূলা দিয়ে তিনি প্রথমে জার্মানী ও পরে জাপান চলে যান।

বাংলার কংগ্রেস এভাবে যখন লাঞ্চিত, পর্যদুস্ত, বিভক্ত, দুর্বল সে সময় স্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। প্রথমে মূল্যবৃদ্ধি, ও তারপরে জাপানী আক্রমণের আতঙ্ক, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ বাংলার অর্থনৈতিক জীবন ও নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দিল। জাপানী আক্রমণের প্রতিরোধ কম্পে সরকার নিলেন denial policy. পূর্ববঙ্গে যানবাহনের ও খাদ্য সরবরাহের প্রধান উপায় নৌকা কেড়ে নেওয়া হল। খাদ্যশস্য শত্রুর হাতে যাতে না পড়ে তার জন্য তা নষ্ট করা হল বা সরিয়ে নিয়ে আসা হল। বন্যার ফলে হল অজন্মা। তার পূর্ণ সুযোগ নিল মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাক্ষাবাজ। ইংরেজদের চোখের সামনে, স্বয়ং ছোটলাট হার্বার্টের প্রত্যয়ে তাদের তল্লিপাহকরা ভরাবহ মন্বন্তর সৃষ্টি করল। যখন মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য-

বাহিনী কলকাতায় ঘাঁটি গাড়ল আর সামরিক কন্ট্রোলের কুপায় কোটি কোটি টাকার প্রোত বয়ে গেল তখন অভাবে স্বভাব নষ্ট হ'ল। গণমুক্তির চেয়ে বড়ো ট্রাজেডি ঘটে গেল—বাঙালী চরিত্রের অধঃপতন।

১৯৪০ সালের ১৫ অক্টোবর গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগহ শব্দ করেছিলেন। ১৯৪২-এর প্রথম থেকেই গণ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিল। যুদ্ধের গতি ইংরেজদের বিপক্ষে যাওয়ার এবং ভারতবর্ষে সম্ভাব্য বিদ্রোহ এড়াবার জন্য ক্রিপস মিশন এল (২০ মার্চ)। কিন্তু প্রকারান্তরে পাকিস্তান দাবী মেনে নেওয়া ও কোনো ভারতীয়কে আরক্ষার দায়িত্ব দিতে রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ভারত সরকার আসন্ন বিপদ বুঝে লীগের সহযোগিতা চাইলেন। বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টি নিজের থেকেই সহযোগিতা দিতে রাজী। ১৯৪১ সালে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার পর রুশ সরকারের ইঙ্গিতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিরোধী নীতি রাতারাতি বদলে গেল। যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল জনযুদ্ধ। ক্রিপস ভারতে এলে কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সহযোগিতার প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং কারারুদ্ধ কমিউনিস্টদের মুক্তি চাওয়া হয়। ক্রিপসের অনুরোধে বড়লাট এ সময় বহু রাজ-বন্দী ছাড়া ও যুবনেতাকে মুক্তি দেন। কিন্তু মে মাস পৰ্যন্ত এদের সম্বন্ধে সরকার খুব সন্দেহ ছিলেন। ১৯৪২ সালের ৪ মে বোম্বাই-এর ছোটলাট লাম্বলি বড়লাটকে লিখলেন যে এন, এম, যোগী তাঁকে একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে কারো সই নেই, তবু মনে হয় তা ডাঃ অধিকারী ও পি, সি, যোগীর রচনা। তাঁরা যুদ্ধের ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করতে চান, এমনকি সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর রংরুট সংগ্রহে সাহায্য করবেন। তাঁর ভয় ছিল এতে শ্রমিক আন্দোলন বাড়বে এবং ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী শঙ্কিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়ে একটা বড়ো আন্দোলন করার সুযোগ পাবে। বিহারের ছোট লাট নটুরাটও সন্দেহান্বিত ছিলেন। বাংলার ছোট লাট ভয় করছিলেন যে ফাঁসি বিরোধের ভান করে তারা নিজের কাজ গুঁড়িয়ে নেবে।

সরকার তাই লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য পদ নিয়ে জিন্নার সঙ্গে হকের বিরোধ হয়। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে লীগ মন্ত্রীরা হঠাৎ পদত্যাগ করে হককে বিপদে ফেলেন। হক তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এতে শরৎচন্দ্র বসুও সমর্থন ছিল। এই পরিস্থিতিতে হকের কংগ্রেস বিরোধী ভূমিকা নেওয়া সম্ভব ছিল না। একথা বুঝেই মে মাসে তাঁকে হয় ক্যানাডার না হয় অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার করে সরিয়ে দেওয়ার কথা বড়লাট ও ভারত সচিব ভাবেন। ১৬ জুলাই বড়লাট হার্বার্টকে লেখেন হককে বন্ধিয়ে গান্ধীর বিরুদ্ধে statement দেওয়াতে। ২০ জুলাই এর উত্তরে হার্বার্ট তাঁর ব্যর্থতার কথা জানান। অতএব হকের পতন ঘটানো কি জিন্মা কি ইংরেজ প্রভুদের পরম কাম্য হয়ে ওঠে। ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে হক আবার লীগে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জিন্নার সঙ্গে পট্টালাপে তিনি দাবী করেন যে বাংলার মখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য পদ স্থির করবেন আইন সভার মুসলিম সদস্যবৃন্দ। জিন্মা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। পট্টাবলী প্রকাশ করে দিয়ে তিনি হককে নিজের দল ও জনসাধারণের কাছে অপদস্থ করলেন এবং ১৯৪০ এর মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাউন্সিলের ছাঁট আসনই লীগ দখল করল। এর মধ্যে বেশীর ভাগ আসনই ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে। বেশ বোঝা যায় যে ১৯৪০-এর মাঝামাঝি ইম্পাহানি—নাজিমুদ্দিন—সুহাবাউদ্দিন প্রচার বেশ সফল হয়েছিল। অশুভ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হক গভর্নরকে বলেন—জাতীয় সরকার স্থাপিত হলে তিনি পদত্যাগ করতে রাজী। ২৮ মার্চ সার জন হার্বার্ট তাঁকে লাট ভবনে ডেকে প্রায় জোর করে পদত্যাগ পত্র আদায় করেন। ২৯-এ মার্চ বিধানসভায় হক এ কথা ঘোষণা করলে স্পীকার নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সভা মূলতুই করে দেন। ফলে গভর্নর ৯০ ধারা অনুসারে শাসনভার হাতে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু জাতীয় সরকার গঠন করা দ্রুতের কথা এক মাসের মধ্যেই খাজা নাজিমুদ্দিন লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করে তুলসী গোসাঁই ও বরদা পাইন এই মন্ত্রীসভায় যোগ দেন।

বলাবাহুল্য তদানীন্তন আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের ফলেই বাংলা বিভাগের পথ প্রস্তুত হল। সূর্য হল নাজিমুদ্দিন ও পরে সূরাবর্দির কলঙ্কিত সাম্প্রদায়িক রাজত্ব। এ আমলে দেশে যে নিদারুণ দর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার একমাত্র তুলনা ১৭৭০ সালের মম্বলতর। মনুষ্য সৃষ্ট এই দর্ভিক্ষে কত প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে আজও তার নিরীক্স হয়নি।

১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেয় লীগ। ১৯৪৪ সালে গান্ধী ও জিন্না আলোচনার ফলে এবং ১৯৪৫ সালে সিমলা কনফারেন্সে ওয়াভেল জিন্নাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিলেন বলে তাঁর প্রভাব খুব বেশী বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে বাংলায় নাজিমুদ্দিন ও সূরাবর্দিতে দলীয় কোন্দল বাড়ে এবং নাজিমুদ্দিন জিন্না-লিয়াকতের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে ও প্রীহটের এম, এল, দেয় হাত করে সূরাবর্দিকে হঠিয়ে দেন। ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন হল তাতে সারা ভারতে প্রাদেশিক আইন-সভার মোট ৫০৯টি মুসলিম আসনের ৪৪২টি পায় লীগ। কেন্দ্রীয় আইন সভার সমস্ত মুসলিম আসন পায় লীগ। বাংলার আইন সভার ১১৭টি মুসলিম আসনের ১১৩টি প্রায় লীগ। কংগ্রেস পায় ৮৭টি আসন। অতএব লীগকে পুনশ্চ কোয়ালিশনের কথা ভাবতে হ'ল। আইনসভার দলীয় নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনকে হারিয়ে সূরাবর্দি লীগদলপতি হয়ে ছিলেন। তিনি কিরণশঙ্কর রায় ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করেন। আজাদ হককে স্পীকার করতে চাইলে সূরাবর্দি আপত্তি করেন। সূরাবর্দির নেতৃত্বে এপ্রিলে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তা প্রধানতঃ সাহেব বণিক ও নির্দলীয় সভ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ইতিমধ্যে ক্যাবিনেট মিশনের খসড়া প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের বিরোধ তীব্রতর হল। কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ওয়াভেল লীগের সরকার গঠনের দাবী নাকচ করেন। নবনির্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহরুর গুর্পাং প্রথার ব্যাখ্যা জিন্নাকে আরও

ক্ষোঁপিয়ে দিল। তিনি ১৬ আগস্ট “direct action” বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। ফলে কলকাতায় তিনদিন ধরে ভয়াবহ দাঙ্গা চলল এবং বহু প্রাণহানি ঘটল। এর জন্য অনেকাংশে দায়ী নাজিমুদ্দিন ও ইংরেজরা। নাজিমুদ্দিনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার—হিন্দুনিধন ও সূরাবর্দির ওপর সব দোষ চাপিয়ে তাঁকে বিতাড়ন। ইউরোপীয় বণিকদের প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতা। তাদের প্রধান মিত্র ছিল আই, সি, এস সম্প্রদায়। তারা নাজিমুদ্দিনকে নিজেদের পেয়ারের লোক ঠিক করেছিল। তারাই প্রকাশ্যে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। লক্ষ্যপূর্ণ যে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পদার্পণ করার পূর্বেই অর্থাৎ দাঙ্গার পাঁচ মাস পূর্বেই ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এক গোপন সাক্ষাৎ প্রচার করে আসন্ন দাঙ্গা সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন ও কি কি ব্যবস্থা আত্মরক্ষার্থ গ্রহণ করতে হবে তার নির্দেশ দেন। তবে সময়োচিত হস্তক্ষেপে দাঙ্গা থামান যেত। মুখ্যমন্ত্রী সূরাবর্দি সে সংসাহস দেখাননি, কারণ তাতে লীগ থেকে বিহীন হবার আশঙ্কা ছিল। ছোটলাট ফ্রেডেরিক বারোজ অপদার্থতার চরম দোষিয়েছেন। সূরাবর্দি ১৭ আগস্ট সৈন্য নামাবার প্রস্তাব দেবার পূর্বেই তাঁর জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় নোয়াখালি ও বিহারে সাম্প্রদায়িক আগুন ছাড়িয়ে পরে। সেদিন মহাত্মা যদি জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পদযাত্রা করে শান্তি ও অভয়ের বাণী না শোনাতেন তাহলে বোধহয় গৃহযুদ্ধে পূর্ব ভারত ধ্বংস হয়ে যেত। একমাত্র মহাত্মাই এসবের পশ্চাতে ইংরেজের হাত দেখেন—যে ইংরেজ “আই, এন, এর” জনপ্রিয়তা দেখে, বোম্বাই-এর নৌ বিদ্রোহ দেখে ও রসিদ আলি দিবসে কলকাতার ছাত্র-ছাত্রীর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখে বুদ্ধোচ্ছল যাবার দিন আগত, যাবার আগে ভারত ভাগ করে দিয়ে যেতে হবে। দাঙ্গাতে তাদের হাত ছিল। নেহরু যখন শূন্য কংগ্রেস দল নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করলেন তখন বড়লাটের উপর চাপ দিয়ে তারা লীগকেও সরকারের মধ্যে নিয়ে এল। বিলাতের মন্ত্রীসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ওয়াভেল এটা করেন। কেন্দ্রের অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভায় কংগ্রেস-লীগ বিরোধ চরমে ওঠে। লীগ কিছতেই Constituent Assemblyতে যোগ দিচ্ছিল না।

১৯৪৭-এর প্রথমে আবার সেই প্রশ্ন ওঠে—পাকিস্তান না অখণ্ড ভারত?

অ্যাটর্নি উভয় দলকে মনস্ত্বির করতে বাধ্য করলেন ২রা ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় যে ভারতীয় দলরা একমত হ'ক বা না হ'ক ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যেই ইংরাজরা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। মাউন্টব্যাটেন হলেন নতুন বড়লাট। ১লা মে নেহরু তাঁকে স্পষ্টই বলেন, যদি ভারত ভাগ হয় তবে পাজাব ও বাংলাকেও ভাগ করতে হবে। তবু মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রথম খসড়া বিলাত পাঠান তাতে শুধু বাংলা-দেশের বা পাজাবের জনাই ভোটভুটির কথা ছিল না, কংগ্রেসী প্রদেশগুলি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্তানে ভোট নিয়ে ভবিষ্যৎ নির্ধারণের কথা ছিল। ১০ই মে নেহরুকে সে খসড়া দেখাতে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন এবং তখন ৩রা জুনের দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত হয়। এই পরিকল্পিতে সুরাবর্দি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করার প্রস্তাব তোলেন এবং শরণচন্দ্র বসু অনুরূপ আরেক প্রস্তাব দেন। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে যে সুরাবর্দি-বসু আলোচনা চলে তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মনে করে এ প্রস্তাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাংলার

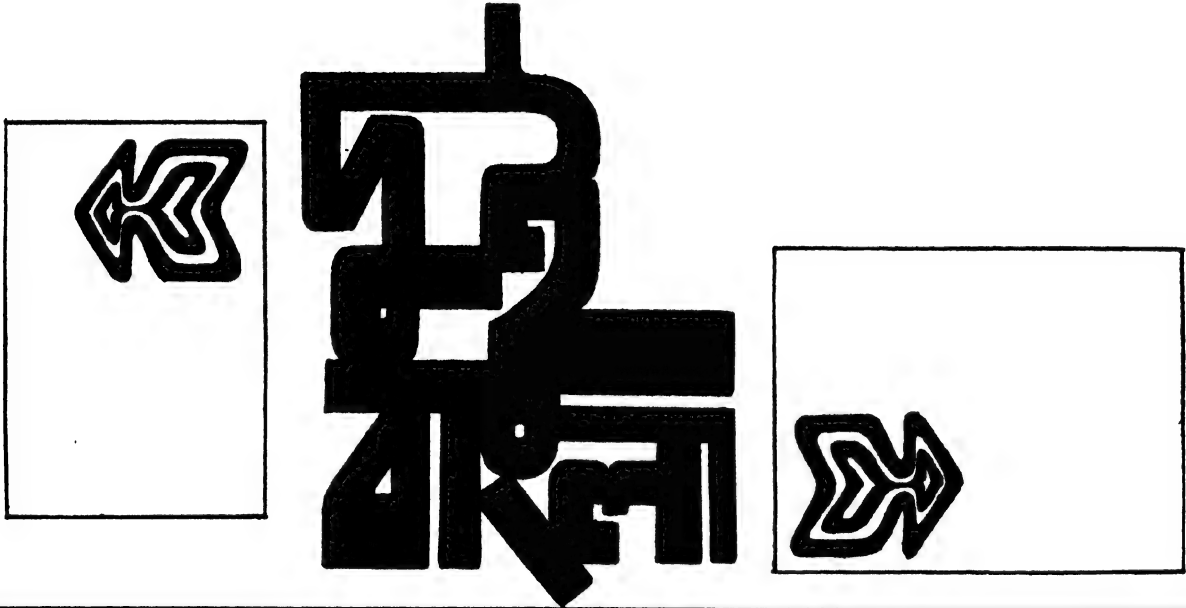
মুসলিম প্রাধান্য বজায় রেখে পাকিস্তানের পথ সুগম করা। ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র ছিন্ন করতেও তাঁরা রাজী ছিলেন না। সুরাবর্দি আবদার ধরেন যে কলকাতাকে উভয় রাষ্ট্রের যৌথ নিয়ন্ত্রণে ছমাস রেখে অন্ততঃ দেখা যাক। মাউন্টব্যাটেন এ প্রস্তাব নিয়ে ডি, পি, মেননকে প্যাটেলের কাছে পাঠান। প্যাটেলের উত্তর ঐতিহাসিক হয়ে আছে—“ছ ঘণ্টার জন্যও নয়।” নাজিমুদ্দিনের উপদলও স্বাধীন বাংলার বিরোধিতা করেন, কারণ সে বাংলা জিম্মার নির্দেশে চলবে না। এসব কারণে বণ্ণভণ্ণ অবধারিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বিধানসভায় এ বিষয়ে ভোট গ্রহণ হলে, পশ্চিম-বংগের সভারা ৫৮—২১ ভোটে বণ্ণভণ্ণের পক্ষে রায় দেন।

কার্জন যা করতে পারেননি ১৫ আগস্ট সে কাজ করলেন মাউন্টব্যাটেন। বাংলার মাটি, জল, ভাই, বোন চিরকালের মত আলাদা হয়ে গেল আর তার পুছু ধরে এল সর্বনাশা উদ্ভাস্তু-সমস্যা। বাংলার রাজনৈতিক গুরুত্বই শুধু নষ্ট হল না তার অর্থনীতি এমন প্রচণ্ড আঘাত খেল যে আজও তার দাগ মেটেনি। এর জন্য শুধু মাউন্টব্যাটেন বা সুরাবর্দিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—এর জন্য দায়ী আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষ। “দোষ কারও নয় ভাই, এ তোমার এ আমার পাপ?”

“মো সলেম ভারত” কথাটি পঞ্চাশ বছর পূর্বেও শোনা যেত। কিন্তু সেই অঞ্চলটি যে কোথায় অবস্থিত তা কেউ বলতে পারতেন না। ভারতের সর্বত্র যাদের বাস তাদের জন্যে সংকীর্ণ একটি বাসভূমি চাই এ ধরনের দাবী ওঠে ঠিশের দশকে। পাকিস্তান নামক শব্দটি গোড়ার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যেই কল্পিত হয়। এমন কি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবেও মুসলিম লীগ স্পষ্ট বলেনি যে মুসলমানদের জন্যে আলাদা করে একটিমাত্র রাষ্ট্র চাই। পাকিস্তান শব্দটিও ব্যবহার

এটা তাঁদের কাম্য নয়, অথচ তার সবটাই পাকিস্তানে যাবে এটাও তাঁরা সহ্য করবেন না। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাক বাঙালী মুসলমানরাও কি এটা চান? না, প্রদেশভাগে তাঁরাও প্রথমে রাজী ছিলেন না। সুহরাবদী সাহেব তো নতুন এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে বাংলাদেশ অবিভক্ত রূপে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের বাইরে থাকবে। শরৎচন্দ্র বসু তাঁর সমর্থন করেন। গভর্নর তাঁর সমর্থন করেন। এমন কি মহাত্মা গান্ধীর কথাবার্তা শুনে মনে হলো তিনিও তাঁর সমর্থক। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা

অন্নদাশঙ্কর রায়

করা হয়নি। সমগ্র বাংলাদেশ যে পাকিস্তান নামক একটিমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে এটাও সুনির্দিষ্ট হয়নি।

ছিলেন বলকানীকরণের বিরোধী। ভারতবর্ষকে তাঁরা দু'ভাগ হতে দেবেন, তিন ভাগ বা বহুভাগ নয়।

মাউন্টবাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় ১৯৪৭ সালেই বৃষ্ণতে পারা গেল যে পাকিস্তান বলতে একটিমাত্র রাষ্ট্র বোঝাবে ও মুসলিম লীগ তার জন্যে সারা বাংলাদেশ দাবী করবে। এতে বাঙালী হিন্দুদের প্রবল আপত্তি। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাক

এমনি নিয়তির খেলা যে ভারতবর্ষ আজ তিন ভাগ হয়েছে। তৃতীয় ভাগটির নাম বাংলাদেশ। অবিকল সেই নাম যা সুহরাবদী সাহেব চেয়েছিলেন। কিন্তু অবিকল সেই রূপ নয়। পূর্ববাংলা এখন পাকিস্তানের বাইরে, পশ্চিমবাংলা কিন্তু

ভারতের বাইরে নয়। পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলা স্বাধীনও নয়, সার্বভৌমও নয়, রাষ্ট্রও নয়। তবে ভারত নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গ। দুই বাংলা বলতে এতকাল যা বোঝাত এখন আর তা বোঝায় না। আগে ছিল দুটোই দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ। আমরা বলতুম এপার বাংলা ওপার বাংলা। এখনও অভ্যাসবশে বলি। আমার প্রবন্ধের নামকরণও অভ্যাসবশে। বাংলাদেশ এখন সমকক্ষের মতো ভারতের সঙ্গে সন্ধি করেছে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। দু'দিন বাদে ইউনাইটেড নেশনসের সদস্য হবে। তা হলে কোন সুবাদে একনিঃশ্বাসে বলি এপার বাংলা ওপার বাংলা? কিংবা পূর্ববাংলা পশ্চিমবাংলা?

বলি এইজন্যে যে আমার এই প্রবন্ধটির বিষয় হচ্ছে গত পঁচিশ বছরের বিবর্তন। পঁচিশ বছরের চম্বিশটি বছর তো দুই বাংলাকে নিয়ে। যদিও ওপার বাংলার সরকারী নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। তাও প্রথম সাত আট বছর নয়।

বাংলাদেশ আগেও একবার দু'ভাগ হয়েছিল। আমাদের সকলের ধারণা ছিল এবারেও পূর্ববাংলা বলতে বোঝাবে একটি অঞ্চল, যেমন পশ্চিমবাংলা বলতে একটি অঞ্চল। দুটোই বাংলা-দেশের অঙ্গ। দুই অঙ্গ পৃথক হলেও ডান হাত আর বাঁ হাতের মতো একই রকম। কিন্তু দেখা গেল এবারকার পূর্ববাংলা তা নয়। সে পাকিস্তান নামক একটি দেশের অঙ্গ, ভারতেরও নয়, বাংলাদেশেরও নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল স্বিজার্জিত-তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব অনুসারে পূর্ববাংলার স্থানীয় মুসলমানদের যে অধিকার বিহরাগত মুসলমানদেরও সেই অধিকার। তারাও সমান পাকিস্তানী। সমান পূর্ব পাকিস্তানী।

অপর পক্ষে স্থানীয় হিন্দুরা তা নয়। তারা পাকিস্তানের

মুসলিম নেশনের অংশ হতে পারে না। তারা হিন্দুস্তানের হিন্দু নেশনের অংশ। তারা যদি বাস করতে চায় অনধিকারীর মতো বাস করতে পারে। কিন্তু অধিকারী হতে হলে তাদের মুসলমান হতে হবে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিও একটি ইসলামী রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রের ঐতিহ্য হলো এই যে সেখানে ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা জিম্মি। কিন্তু পৌত্তলিকরা তাও নয়। পৌত্তলিকদের হয় ধর্মান্তরিত হতে হবে, নয় দেশত্যাগ করতে হবে, আর নয়তো মরতে হবে।

পূর্ববাংলার মুসলমানরা যখন পাকিস্তানের রব তুলেছিল তখন তারা জ্ঞানত না যে তাদের পশ্চিম পাঞ্জাবের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। কারণ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে এমন কোনো কথা ছিল না। সে প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটাই ব্যবহার করা হয়নি। সেই শব্দটি যাদের উদ্ভাবন তাঁরা পশ্চিম প্রান্তের মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলির আদ্যক্ষর জুড়ে জুড়ে পাকিস্তান বানিয়েছিলেন সেই কণ্ঠ প্রদেশের লোকদের জন্যেই। সারা ভারতের মুসলমানদের জন্যেও নয়, বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্যেও নয়। তাঁরা স্থানীয় হিন্দু শিখদের বাদ দিতেও চাননি, অনধিকারী করতেও চাননি। এমন কথাও তাঁরা উচ্চারণ করেননি যে পাকিস্তান হবে স্বিজার্জিততত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত। কিংবা পাকিস্তান হবে ইসলামী রাষ্ট্র।

এই ক্রমবিকাশটি ঘটে ১৯৪০ ও ১৯৪৭ সালের মধ্যে। অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানের অজ্ঞাতসারে। এ'রা ভাবতেই পারেননি যে পশ্চিমবাংলা থাকবে পাকিস্তানের বাইরে। কিন্তু দেশভাগের জন্যে এ'রা এমন অস্থির হয়েছিলেন যে প্রদেশভাগও এ'রা মেনে নিতে বাধ্য হন। তার পরে একটু একটু করে উপলব্ধি করেন যে পূর্ববাংলা শব্দ স্থানীয় মুসলমানদের জন্যে নয়, সমগ্র মুসলিম নেশনের জন্যে, সুতরাং বিহরাগত বিহারী, ওড়িয়া, মধ্যপ্রদেশী, দক্ষিণী, গুজরাতী, পাঞ্জাবী মুসলমানদেরও জ্ঞানগা দিতে হবে। আর তারা যদি ঝাঁকে ঝাঁকে আসে তাদের স্থান দিতে হলে হিন্দুদেরও স্থানচ্যুত করতে হবে।

তার পরে এটাও দেখা গেল যে বহিরাগতরাই সাক্ষা মূসলমান। তাদের জবানই সাক্ষা ইসলামী জবান। তাদের সংস্কৃতিই সাক্ষা ইসলামী সংস্কৃতি। তারা শব্দ বাস করতে আসেনি, প্রভু করতে এসেছে। হিন্দুদের ভাষা বাংলাকে তারা হটাতেই, তা যদি না পারে তবে তাকে উদ্‌র অনুরূপ করবে। তার হরফ হবে আরবী। তাতে প্রচুর আরবী ফারসীর মিশ্রণ থাকবে। মিশ্রণ তো ভারতচন্দ্রের ভাষাতেও ছিল। না, সেটুকুতে হবে না। মূসলমানদের একশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত পুঁথিসাহিত্যের মতো হওয়া চাই। যেটা অধিকাংশের মধ্যে অপ্রচলিত। ধর্মের নামে সেই পুরোনো ভৃত্যকে সাধারণ বাঙালীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ হলো এই আশায় যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি এখন থেকে একাকার হবে। স্থানীয় ও বহিরাগত মূসলমানে ভেদ থাকবে না। হলোই বা এতে বহিরাগতদেরই সর্বাধিক, স্থানীয়দের অসর্বাধিক। ইসলামের জন্যে, পাকিস্তানের জন্যে আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়ে বাঙালী যদি অবাঙালীতে পরিণত হয় তা হলে এমন কী ক্ষতি হবে!

পাকিস্তান প্রাপ্তির উল্লাসে অনেকেই ভুলে যায় তাদের বাঙালী সত্তা। ভারতীয় সত্তা। “মোসলেম ভারতে”র দ্বিতীয় শব্দটা মন থেকে মুছে যায়। প্রথম শব্দটাই একমাত্র হয়। এককালে শোনা যেত, “আমরা আগে মূসলমান পরে ভারতীয়”, কিংবা “আগে ভারতীয় পরে মূসলমান”। এখন আর ওসব কথা শোনা গেল না। তার বদলে শোনা গেল, “আমরা মূসলমান, অতএব পাকিস্তানী। আমরা মূসলমান, অতএব ইসলামী রাষ্ট্রের একমাত্র অধিকারী। আমরা মূসলমান, অতএব উদ্‌ভাষী বা উদ্‌র মতো যে বাংলা সেই রকম বাংলাভাষী। আমরা মূসলমান, অতএব আমাদের সংস্কৃতি অবিমিশ্র মূসলিম, অর্থাৎ মধ্যযুগের তথা মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতি। যারা এসব স্বীকার করবে না তারা প্রচ্ছন্ন হিন্দু, তারা কাফের।”

সংবিধান তৈরি হবে, তার আরম্ভ হবে আজকে দিয়ে। ইসলামের সনাতন আইন যে শরিয়ৎ তাই হবে একটি আধুনিক

রাষ্ট্রের যে সংবিধান তার ভিত্তি। বর্তমান জগতের সঙ্গে তেরোশো বছর আগেকার আরবদেশের সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু সেই ছাঁচে ঢালাই হবে বর্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতি। শিক্ষা ও সংস্কৃতি। আসলে লীগপন্থীরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামই করে নি, সেটা পেয়ে গেছে ভারতের স্বাধীনতার বখরা হিসাবে। তাই স্বাধীনতার মূলসুত্রগুলি শেখেনি। সংবিধান রচনা করবে কী অবলম্বন করে?

বাঙালীকে অবাঙালীতে পরিণত করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়, যখন ভাষার প্রশ্নে ঢাকায় কয়েকজন তরুণ নিহত হয়। তারা জান দিল, জ্বান দিল না। এর পরে মূসলিম লীগ নির্বাচনে হেরে যায়। বাংলাকেও উদ্‌র সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। সেইভাবে প্রথম অধ্যায়টা শেষ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় আর বাঙালীকে অবাঙালীতে পরিণত করার প্রয়াস নয়। বাঙালীকে তামাম পাকিস্তানে মাইনরিটিতে পরিণত করার কৌশল। এটারও একটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নবগঠিত পাকিস্তানে বাঙালীরাই যে মেজরিটি হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তারা যদি বাঙালীকে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে ইসলাম সম্বন্ধে সচেতন হয় তা হলে তো আর মেজরিটির অধিকার দাবী করবে না। দেখা গেল ভবী ভুলবে না। বাঙালী তার সংখ্যাগুরু সম্বন্ধে সজাগ। এই নিয়ে অনেক দর কষাকষি ও মন কষাকষির পর স্থির হয় যে, “আজি হতে হৈল, ভাই রে, সমানে সমান।” শতকরা পঞ্চাশের সঙ্গে শতকরা পঁয়তাল্লিশের প্যারিটি। তবে বাঙালীরা এটা মেনে নেবার সময় এর বিনিময়ে আদায় করে নেয় ষোঁথ নির্বাচনের অধিকার। তাহলে হিন্দু মূসলমানে একসঙ্গে ভোট দিতে পারে, হিন্দুর ভোটে মূসলমান ও মূসলমানের ভোটে হিন্দু নির্বাচিত হতে পারে। এভাবে নির্বাচন হলে মূসলিম লীগ আর কোনোদিন মাথা তুলতে পারবে না। উঠবে অন্যান্য দল। পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারাই কেন্দ্র সরকার গঠন করবে।

এই মর্মে যে সংবিধান রচনা করা হয় সেই অনুসারে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আগেই পশ্চিমের মুসলিম লীগ সশস্ত্র বিদ্রোহের ভয় দেখায় ও সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আয়ুব খান যে সংবিধান জারী করেন তাতে প্যারিটি বহাল থাকে, যৌথ নির্বাচনও বহাল থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পরিবর্তে পরোক্ষ নির্বাচন হয়। খিড়কির দরজা দিয়ে নয়া মুসলিম লীগ ঢোকে। এক হাতে শস্ত ও এক হাতে শাস্ত্র নিয়ে আয়ুব খান সর্বমুখ কর্তৃত্ব করেন। কোথায় থাকে প্যারিটি! এ রকম শাসন কালেয় করার অর্থ হলো মেজরিটিকে মাইনরিটিতে পরিণত করা। পূর্ববাংলার অধিবাসীদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া

আয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান প্রত্যক্ষ নির্বাচন ফিরিয়ে দেন, যৌথ নির্বাচন বহাল রাখেন, প্যারিটি তুলে দিয়ে এক একজন মানুষের এক একটি ভোট প্রবর্তন করেন। কিন্তু সংবিধান রচনাকারীদের সম্মিলিত হতে না দিয়ে যে সংঘর্ষটি তিনি বাধালেন সেটির সম্ভবপর তাৎপর্য হলো বাঙালীকে মেরে কেটে তামাম পাকিস্তানে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। তখন এক একজন মানুষ এক একটি ভোট প্রয়োগ করলেও বাঙালী আর মাথা তুলতে পারবে না।

পূর্ব বাংলার লোক পাকিস্তান ছেড়েছে। তা বলে ভারতের সঙ্গে পুনর্মিলনের কথা ওরা ভাবছে না। ভারতেও জনা কয়েক অবাস্তববাদী ছাড়া পুনর্মিলনের কথা আর কারো মূখে শোনা যায় না। পুনর্মিলন বলতে বোঝায়, হয় পশ্চিমবাংলা ভারতের আঁচল ছেড়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম একভাষী রাষ্ট্রের কোলে ঝাঁপ দেবে, আর নয়তো উক্ত রাষ্ট্রই তার রাষ্ট্রসত্তা ও স্বাধীনতা ও একভাষিতা বিসর্জন দিয়ে বহুভাষী ভারতীয় ইউনিয়নের সামিল হয়ে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে জুড়ে যাবে বা তারই মতো আরেকটি অঙ্গরাজ্য হবে। দুটিই কোনোটিই জনগণের ইচ্ছায় হবার নয়। হলে হবে অনিচ্ছায় ও গায়ের জোরে। তেমন পুনর্মিলন কে চায়? তার চেয়ে কমন মার্কেট, কমন ডিকেন্স প্রভৃতির স্বপ্ন দেখা শ্রেয়।

দেশভাগের পর দেখতে দেখতে লোক ভাগও ঘটে গেল ভারত ও পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্তে। পূর্ব প্রান্তেও কি তাই ঘটবে। ঘটতে পারত, যদি না মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে সম্ভবপর দাঙ্গা রোধ করতেন। তারপর বহুবার দাঙ্গা বেধেছে, কখনো দুই পারে, কখনো একপারে। লোকজন পালিয়েছে, কখনো একমুখে, কখনো দুই মুখে। আমরা চেষ্টা করছি যে তাতে টুং-ওয়ে ট্র্যাফিক না হয়। কিন্তু সফল হইনি। এপারে শচীন্দ্রনাথ মিত্র, সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ বা গতিরোধ করতে চেয়েছেন, ওপারে আমীর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ উনিশ বিশ জন। অবশেষে বেশীর ভাগ হিন্দু মুসলমানের অন্তঃ-পরিবর্তন ঘটেছে। তারা মিলে মিশে বাস করতে রাজী। এপারে শূদ্ৰমাত্র হিন্দুই থাকবে, ওপারে শূদ্ৰমাত্র মুসলমান থাকবে, এটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। কিন্তু বড়ো কম অনিশ্চয় করে যায়নি।

স্বাধীনতার পূর্বে কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে দেশ ভাগ হয়ে যাবে, লোক ভাগও হতে পারে। তার ফলে স্বাধীনতার চেহারাও বদলে যাবে। স্বাধীনতার এই অসুন্দর রূপে মুখ হব কে। অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়। আরো একটা রূপও লোকের চোখে পড়ে। সেটা আরো দৃষ্টিকটু। কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস। কত মাঝারি মানুষ রাতারাতি বড় মানুষ বনে যায়। অসং উপায়ে। অসাধুতার জয়জয়কার। মহাত্মাগী ধীরে তাঁরাও হয়ে ওঠেন মহাভোগী। বোঝা গেল স্বরাজ হচ্ছে বড়লোকের ব্যাপার, তাতে গরিবের অংশ নেই। অন্য কথায় বুর্জোয়াদের ব্যাপার। তাতে প্রোলিটারিয়ানদের ভাগ নেই। এরা যদি সংগ্রাম না করে এদের বখরা থেকে এরা চিরদিন বঞ্চিত থাকবে। এদের স্বার্থে যেটার দরকার সেটার নাম বিপ্লব। পশ্চিমবাংলার গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস হচ্ছে গণতন্ত্রের সঙ্গে বিপ্লবের টানাপোড়েনের ইতিহাস। দুই শিবি-রেরই বাঙালী হিন্দু মধ্যবিস্ত। চাষীর চেয়ে মজদুরের চেয়ে ছাত্রই বেশী সক্রিয়। অহিংসার চেয়ে হিংসাই বেশী সক্রিয়। শেষ

অধ্যায়টা তো হিংসা প্রতিহিংসার দৃষ্টবৃত্ত। এরই নাম নাকি শ্রেণীবদ্ধ।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী ঐতিহ্যই সব চেয়ে পুরাতন ও সব চেয়ে গভীর। আবার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যও তার চেয়ে বেশী

পুরাতন ও তার চেয়ে আরো গভীর। ডিকটেরিশপ বাঙালী বিনা বাক্যে মেনে নেবে না। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর নিন্দা-বাদে যারা মৃদু তঁরাও মৃদু ফুটে উচ্চারণ করতে সাহস পান না যে ক্ষমতার আসনে এলে তাঁরা সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, নির্বাচিত মেজরিটির দ্বারা সরকার গঠন, আইনসভার কাছে সরকারের জবাবদিহির দায়, অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে পদত্যাগ ও সংবিধানসম্মতভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর, হাইকোর্টের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতির বাকস্বাধীনতা, বিরোধীদল গঠনের স্বাধীনতা বন্দীদের হেবিয়াস কর্পাস দাবী করার অধিকার রহিত করবেন।

ব্রিটিশ শাসনকে যা দুই শতাব্দী কাল স্থায়ী করেছিল তা ওই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, যা ব্রিটেনে বিবর্তিত হয়ে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল ধাপে ধাপে। ব্রিটেনের তুলনায় তা অল্পদিনের ও অগভীর, কিন্তু এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায়—এমন কি ইউরোপের বহু দেশের তুলনায়—অধিকদিনের ও সুগভীর। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা। অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতিও বাঙালী। কংগ্রেসের সভাপতি তালিকায় বাঙালীর নাম বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে সত্যগ্রহ ও অসহযোগের পূর্বে।

অসহযোগের সময় থেকে আরো এক প্রকার ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। সারা ভারতের সঙ্গে পা মিলিয়ে বাংলাদেশও অসহযোগী হয়, সত্যগ্রহী হয়, কারাবরণ করে, খাজনা বন্ধ করে, লাঠির বাড়ি খায়, বন্দুকের গুলী খায়,

গঠনমূলক কাজ করে, গ্রামের লোকের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। কথায় কথায় আজ আমরা জনগণের দোহাই দিই। এটা গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীর কাছ থেকে পাওয়া। জনজাগরণের একটা অপরিহার্য শর্ত ছিল জনগণ অহিংস থাকবে। সহিংস হলে যা হবে তা অরাজকতা। তা জনজাগরণকে বিপথগামী করে ব্যর্থ করবে। অরাজকতা কেউ সহ্য করবে না। ইংরেজও না, তার উত্তরাধিকারীও না। দেশে যদি অরাজকাদেরই প্রাধান্য হয় তবে স্বরাজ কথাটারও কোনো মানে হয় না।

পশ্চিমবাংলার মাটিতে গত কয়েক বছরে এর একটা পরীক্ষা হয়ে গেল। সহিংস অরাজকতা যে কতদূর যেতে পারে তা প্রত্যক্ষ করা গেল। উদ্দেশ্য যদি সফল হতো তা হলে না হয় বলা যেত যে যত তর্র যাকে তাকে খুন করাও সার্থক। কিন্তু বিভীষিকার রাজত্ব কাউকেই কোনো সুফল এনে দেয়নি। বিপ্লব হলে রক্তপাতও হয়, কিন্তু রক্তপাত হলেই যে বিপ্লব হয় তা নয়। তরুণদের মনে হতাশার হেতু যথেষ্ট আছে, সহজেই তাদের বিভ্রান্ত করা যায়। কিন্তু কোথাও কি দেখা গেছে যে তরুণরা একাই একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে? তরুণরা শ্রমিক বা কৃষকদের মতো একটা শ্রেণী নয়। বিপ্লব বলতে যদি আজকের দিনে শ্রেণীসংঘর্ষ বোঝায় তো কৃষক ও শ্রমিকদের এগিয়ে আসা দরকার। তাদের জীবনেও অসন্তোষের কারণ যথেষ্ট, তবু একথা কি বলতে পারা যায় যে বিপ্লবের জন্যে শ্রেণীবুদ্ধির জন্যে তারা পা বাড়িয়ে রয়েছে? না, ভদ্রলোকরা নাচালেই তারা নাচবে না। নাচবে যখন দেশ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়বে, জীবনযাত্রা দুর্বল হবে, সৈন্যরাও তাদের দিকে ঝুঁকবে, উপরের দিকে যারা থাকবেন তাঁরা হবেন জনগণের আস্থা থেকে বঞ্চিত দুর্বল মৃদু-মেয় লোক। সে রকম একটা পরিস্থিতিতে ইংরেজরা মানে মানে ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যায়।

সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে গণতান্ত্রীরা সর্বসাধারণের আস্থাভাজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সত্যগ্রহীরাও। বিপ্লবী ঐতিহ্যের চেয়ে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উপর

আস্থা ব্যাপকতর ছিল। নয়তো সেই সন্ধিক্ষণেই বিপ্লব ঘটে পারত। তখন হয়তো দেশ ভাগাভাগির, প্রদেশ ভাগাভাগিরও দরকার হতো না। তেমন একটি ঐতিহাসিক লক্ষ্য ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয় না। ভদ্রলোকের ছেলেরা ভদ্রলোকদের মেরে খতম করলেও হয় না। বিপ্লবের নামে যেটা চলে সেটা অরাজকতা। পশ্চিমবাংলা অরাজকতার ভিতর দিয়ে গেছে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যায়নি। তার জন্যেও অত্যধিক মূল্য দিতে হয়েছে। মানুষ আর দিতে চায় না।

পশ্চিমবাংলা ভারতের বাইরে নয়। ভারতও রাশিয়া বা চীন নয়। এখানে একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান রয়েছে। সেটা নিষ্কল্ল নয়। সংবিধানের সাহায্যে বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শ্রেণীসংঘাত এড়িয়ে এতরকম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চীনেও হয়নি, রাশিয়াতেও না। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে হয়তো হয়েছে, কিন্তু সেসব দেশ আগে থেকেই এগিয়ে রয়েছিল। যেমন ইংল্যান্ড বা ফ্রান্স বা সুইডেন বা জাপান। পরাধীনতা থেকে সদ্যমুক্ত গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে ভারতের অগ্রগতির প্রশংসা করতে হয়। পশ্চিমবাংলাও আর কোনো রাজ্যের তুলনায় অনগ্রসর নয়। বিপ্লবের পথ না ধরে বিবর্তনের পথ ধরে চললে প্রগতি বিলম্বিত হয়ে থাকেই। বিলম্বিত যেমন হয় তেমনই শ্রেণীসংঘাতশূন্যও হয়। রক্তপাতও পরিহার করা যায়।

তাছাড়া এদেশে রয়েছে বিপ্লবের বা বিদ্রোহের একটা অহিংস বিকল্প। কতক কর্মী এই নিয়েই আছেন। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলও দেখাচ্ছেন। যেমন ভূমি বণ্টনে, চম্বলের ডাকাতদের অন্তঃপরিবর্তনে। পশ্চিমবাংলাতেও এদের অস্তিত্ব আছে। আর কিছু না হোক খাদি ও গ্রামোদ্যোগের কাজ এরা চালিয়ে যাচ্ছেন। লোকে বেশী দাম দিয়েও খাদি কিনছে কেমন? কোটি কোটি টাকার খাদি বিক্রী হচ্ছে কেমন করে? এসব প্রশ্নের উত্তর, ভারতের লোক এখনো গান্ধীপন্থায় বিশ্বাস হারায়নি। যদিও সে বিশ্বাস পূর্বের মতো প্রবল নয়। পশ্চিম-বাংলার লোকের অন্তরেও সে বিশ্বাস বিদ্যমান।

এই তো সেদিন পূর্ববাংলাতেও শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব অসহযোগের আহ্বান জানানেন। আর দেশশুদ্ধ লোক একযোগে সাড়া দিল। অবশ্য বেশীদিন চালালো গেল না, ভয়ঙ্করভাবে প্রসূত হিংসার সামনে প্রস্তুতিশূন্য অহিংসা দাঁড়াতে পারল না। তাতে কিন্তু অহিংসার গৌরব ম্লান হলো না। দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে প্রসূত হলে ইতিহাস অন্যরূপ হতো। গান্ধীজীর শিক্ষাকে সদলবলে অস্বীকার করার বহুকাল পরে হঠাৎ তা দিয়ে কার্যোপস্থায় সহজ নয়।

ভারতের মাটিতে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য শতখানেক বছরের পুরনো। অসহযোগ তথা সত্যাগ্রহের ঐতিহ্য অর্ধ শতকের পুরোনো। বিপ্লব বলতে যদি রাষ্ট্রবিপ্লব বোঝায় তবে বিপ্লবের ঐতিহ্য সত্তর বছরের পুরোনো। আর যদি সমাজবিপ্লব বা শ্রেণীযুদ্ধ বোঝায় তবে তেলিপ্যানায় তম সূচনা। বছর পাঁচশেকের পুরোনো তার ঐতিহ্য। সোবিস্ম-লিজমের নতুন মদ কোন পুরোনো বোতলটিতে ঢালা হবে? যদি গণতন্ত্রের বোতলে হয় তবে গণতন্ত্রকেই প্রথম সুযোগ দিতে হবে। যেমন পশ্চিমবাংলায় তেমন পূর্ববাংলায়। নতুন মদের ঝাঁজে পুরোনো বোতল ফেটে যাওয়া বিচিত্র নয়। তেমন সম্ভাবনা দেখলে কোথাও ঘটে রক্ষণশীলদের প্রভাববৃদ্ধি, কোথাও ফাসিস্টদের প্রতাপবৃদ্ধি।

নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা মূখের কথা নয়। প্রাইভেট প্রপার্টির উপর হস্তক্ষেপ না করে ও জিনিস সম্ভব নয়। শ্রমিক কৃষকরাও প্রাইভেট প্রপার্টিতে বিশ্বাস করে। তারা যাতে তাদের সম্পত্তির উপর মালিকানা স্বেচ্ছায় গ্রামসভার অনুকূলে হস্তান্তর করতে রাজী হয় এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে কাজ করে যাচ্ছেন বিনোবাজী ও তাঁর সর্বোদয় কর্মীগণ। লোকের মন কতটুকু গলাতে পেরেছেন জানিনে, তবু লক্ষ্যটা যে স্থির হয়েছে এই অনেক। পশ্চিমবাংলায় এদের উদ্যম ক্ষীণ।

৩

এখন সংস্কৃতির কথায় আসা যাক। সব দেশের জীবনেই

এটা পদ্যাতন ও নৃত্যের মাঝখানে গোদুলি। সর্বগ্রন্থ অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ, নীতিসঙ্কট, ধর্মসঙ্কট। সাহিত্যে ও শিল্পে এর ছাপ পড়বেই। বাংলা সাহিত্য ও বাংলার শিল্প তো যুগের বাইরে বা উর্ধ্বে নয়। বাংলার এপার ওপার দুই পারেই যুগের হাওয়া, যুগের আলো। অন্যান্য দেশের মতো দুই বাংলাতেই কত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। সাধারণত শহর অঞ্চলে। কলকাতায় ঢাকায় চট্টগ্রামে। এতগুলি নাট্য সম্প্রদায়ও কখনো দেখিনি, এতগুলি শিল্পীসম্প্রদায়ও কখনো দেখিনি।

পূর্ববাংলাকে যারা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন তারা সেখানকার মানদণ্ডকে বদিয়েছিলেন যে তারা মুসলিম ন্যায় স্বতন্ত্র এক দেশের অঙ্গ। তাদের সংস্কৃতি আরব পারস্যিক সংস্কৃতির অংশ। তাই তাদের রাতের পর রাত উর্দু সিনেমা দেখানো হয়েছে। বাংলা সিনেমা দেখতে দেওয়া হয়নি। সাহিত্যেও একদল ফতোয়া দিলেন যে বাংলা সংস্কৃতি হচ্ছে বিধর্মী, সুতরাং বিজাতীয়। পড়ো উর্দু বা উর্দুতর বাংলা। পাকিস্তানে পূর্ববাংলা সাহিত্য কেবল সেইটুকু তোমার পাঠ্য বইটুকু মুসলমানের হাত দিয়ে হয়েছে। আর সব হারাম।

এর একটা সুফল হলো এই যে বহু বিস্মৃত বাঙালী কবিদের নতুন করে আবিষ্কার করা গেল। কেই বা এঁদের নাম জানত? কেই বা প্রকাশ করত এঁদের রচনা? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমি পঁচিশ বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটা রক্তভাণ্ডার আমাদের সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। মধ্যযুগের বা ঊনবিংশ শতাব্দীর এইসব কবিদের সঙ্গে এই প্রথম আমাদের পরিচয় হলো। এঁদের অনেকেই আবার লোককবি। অরণ্যের কুসুম অরণ্যেই সৌরভ বিতরণ করে গেছেন।

এঁদের কারো কারো নাম থেকে মালুম হয় না যে এঁরা মুসলমান। মাগন ঠাকুর বিদ্যাপতি ঠাকুরের জ্ঞাতি নন। আর পাগলা কানাই নন বলরাম দাসের ভাই। এঁদের রচনা হিন্দু

ভাবে ভরপূর। বেশীর ভাগই হিন্দু বিষয়ে লিখেছেন। যেখানে ইসলাম প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে সেখানেও অতি মার্জিত সংস্কৃত-ষেঁষা বাংলা। আরবী ফারসীর পারিভাষিক শব্দও সংস্কৃত থেকে সংগৃহীত। যেসব কাহিনী আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলিকেও রূপান্তরিত করা হয়েছে। মধ্যযুগের মুসলমান প্রাণপণে চেষ্টা করেছে এই দেশকে তার আপনার দেশ করতে, এই ভাষাকে তার আপনার ভাষা করতে। আরব পারস্যকে ভুলে যারিনি তা ঠিক, কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছে। আলাওল, মাগন ঠাকুর ও দৌলত কাজীর ধর্ম ছিল ইসলাম, ভাষা ছিল বাংলা, বিষয় ছিল হিন্দু কিংবা রূপান্তরিত মুসলিম। আর তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আরাকানের মগ রাজা। সম্ভবত বৌদ্ধ। সবচেয়ে কৌতূহলের কথা তাঁদের লেখার হরফ ছিল আরবী। গ্রন্থের দশকে সাহিত্য বিশারদ আবদুল করিম সাহেব ও অধ্যাপক এনামুল হক সাহেব তাঁদের সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর থেকে গবেষণা কার্য আরো অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারাটি এখন আর অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত নয়। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। সেও তো পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাহিত্য নয়। কেবলমাত্র সেই অংশটুকু পাঠ করেছে তো কেউ শিক্ষিত বলে পরিচয় দিতে পারে না। তারই অনুসরণে তো কেউ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না। পূর্ববাংলার বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে পশ্চিমবাংলার বাংলা সাহিত্যের বর্তমানের খবর নিতে হয়। তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হয়, তাল রাখতে হয়। রামমোহন বিদ্যাসাগর মাইকেল বস্কমকে অগ্রাহ্য করা চলে না। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা তো সুর্ষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। কেবল চাঁদ তারা মার্কা সাহিত্য নিয়েই পূর্ববাংলার মানদণ্ড সন্তুষ্ট থাকবে?

দেশভাগের পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে, দুই খাতে প্রবাহিত হচ্ছে দেখে আমাদের মনে কত না উদ্বেগ ছিল। উদ্বেগ বৃদ্ধি। প্রাচীনপন্থীরা বছর কয়েকের মধ্যেই প্রভাবশ্রুত হন। স্বভাবশ্রুত হলে প্রভাবশ্রুত হতে হয়।

আধুনিকপন্থীরা স্বভাবের অনুশীলন করে প্রভাবের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ইসলামী সংস্কৃতি কোণঠাসা হয়ে মজ্জবে মাদ্রাসাময় আশ্রয় নেয়। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালী সংস্কৃতির জয়জয়কার। বলা বাহুল্য সে সংস্কৃতি হিন্দু মসলমানের মিলিত সংস্কৃতি। তাতে হিন্দুর দানই বেশী, একথা মেনে নিতেও বাধা থাকে না। আশ্চর্য হয়ে দেখা গেল শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ ঢাকার ও ঢাকার বাইরে অভিনীত হচ্ছে। অভিনয় করছেন মসলমান সমাজের তরুণ-তরুণী। রমা ও রমেশের ভূমিকায় মসলমান। নরেন সেজেছে একটি মসলিম কন্যা।

এপারের যই ওপারের পাচার হয়। তার চোরা সংস্করণ বেরোয়। কোনো কোনোটা নাকি লাহোরে ছাপা। একটা বিশেষ তারিখের পর ছাপতে দেওয়া হবে না বলে হুকুম জারী করার পর লক্ষ্য করা গেল পুরোনো তারিখ দিয়ে ছাপা হয়েছে। চাহিদা থাকলে জোগান থাকে। লোকে যদি পড়তে চায় ধার করে ভিক্ষা করে চুরি করে পড়বেই। রাশিয়াতেও পড়ছে, চীনদেশেও পড়ছে।

ইটালীর রেনেসাঁ এসেছিল গ্রীস থেকে। ভারতের রেনেসাঁ ইউরোপ থেকে। পূর্ববাংলার রেনেসাঁ এসেছে অবিভক্ত বাংলা থেকে। কথা ছিল আসবে আরব পারস্য থেকে। উর্দু সাহিত্য থেকে। তা নয়, বাংলা সাহিত্য থেকে। রবীন্দ্র নজরুল জীবনানন্দ থেকে। সেইসঙ্গে বিশ্বসাহিত্য থেকে। ঢাকার ছেলেরা কলকাতার ছেলের মতোই সর্বভূক। সেদিন একটি তরুণ লেখক কলকাতার শরণ নিতে এসেছিলেন। মসলমান। সামান্য সম্বল, তা দিয়ে খাবার কিনবেন না, কিনবেন কাফকার ছোটগল্প, টলস্টয়ের আনা কারেনিনা। চোখে বিশ্ব আবিষ্কারের নেশা। ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গলের মতো।

পূর্ববাংলা পাকিস্তানের তাবোদারি থেকে মুক্ত হয়ে এখন এক নতুন মোড় নিয়েছে। পশ্চিমবাংলা তেমন কোনো নয়।

মোড় নেয়নি। পাকিস্তানের মতো ভারত একটা প্রতিদ্বন্দ্বীরাশীল রাষ্ট্র নয়। ভারত ত্যাগ করলে যেটা হবে সেটা প্রতিদ্বন্দ্বীরা থেকে মুক্তি নয়। পূর্ববাংলার বিবর্তন আর পশ্চিমবাংলার বিবর্তন সমান্তরাল হয়নি ও হতে পারে না। পশ্চিমবাংলার নেতৃত্ব হয়তো ভারতের অন্যান্য রাজ্য মানবে না, তাই বলে সে ভারতের প্রতি বিমুখ হবে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাই তার কর্তব্য। পূর্ববাংলার বেলা যেটা স্বাধীন শিকতা পশ্চিম বাংলার বেলা সেটা প্রাদেশিকতা। প্রাদেশিকতার পথে নয় মোড় আসবে না। ওটা একটা চোরাগলি।

অবিভক্ত বাংলাদেশের রেনেসাঁ প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো। তার অগ্রে এখন অবসাদ। কেউ কেউ তো এই বলে তাকে উড়িয়ে দিতে চান যে, পরাধীন দেশের আবার রেনেসাঁ! অথচ স্বাধীন দেশের রেনেসাঁই বা কোথায়! এই পঁচিশ বছরে পশ্চিমবাংলায় যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা কি নতুন একটা রেনেসাঁ! অপর পক্ষে পূর্ববাংলার জীবনে অবসাদের লক্ষণ নেই। চাবীর ঘর থেকে যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মণ্ডলীর উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে রেনেসাঁসের সর্বতোমুখ ঔৎসুক্য। বিচার বিশ্লেষণের যুগ এসেছে। গদ্য রচনা জোর কদমে এগিয়ে যাবে। পশ্চিমবাংলার চলতি ভাষাকেই গুঁরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন। পশ্চিমবাংলার সংবাদপত্রে এখনো এ বিষয়ে স্বেচ্ছা দেখতে পাই। পূর্ববাংলা বহুদিন থেকে স্বেচ্ছাহীন। ঢাকার কাগজেই আমি চলতি ভাষার ব্যবহার সব আগে লক্ষ্য করি। কলকাতার কাগজ তার অনুসরণ করে। ঢাকার নাকি এখন অষ্টারোখানা দৈনিক, চট্টগ্রামে চোন্দ। পঁচিশ বছর আগে তো একখানাও ছিল না।

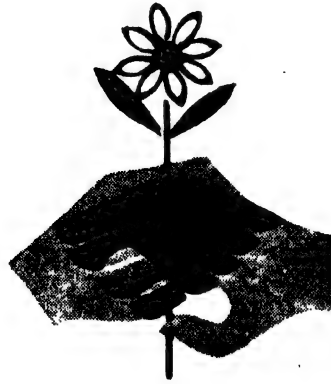
রেনেসাঁসের সঙ্গে সঙ্গে রেফরমেশনও শুরুর হয়ে গেছে। যেমন হয়েছিল অবিভক্ত বাংলায় গত শতাব্দীতে। মসলিম মহিলারা এখন হিন্দু মহিলাদের মতোই অনবগুণ্ঠিতা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের প্রকাশ। বহুবিবাহ উঠে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহও কমে আসছে। শরিয়তী শাসন এখন মন্দের শাসনের মতো

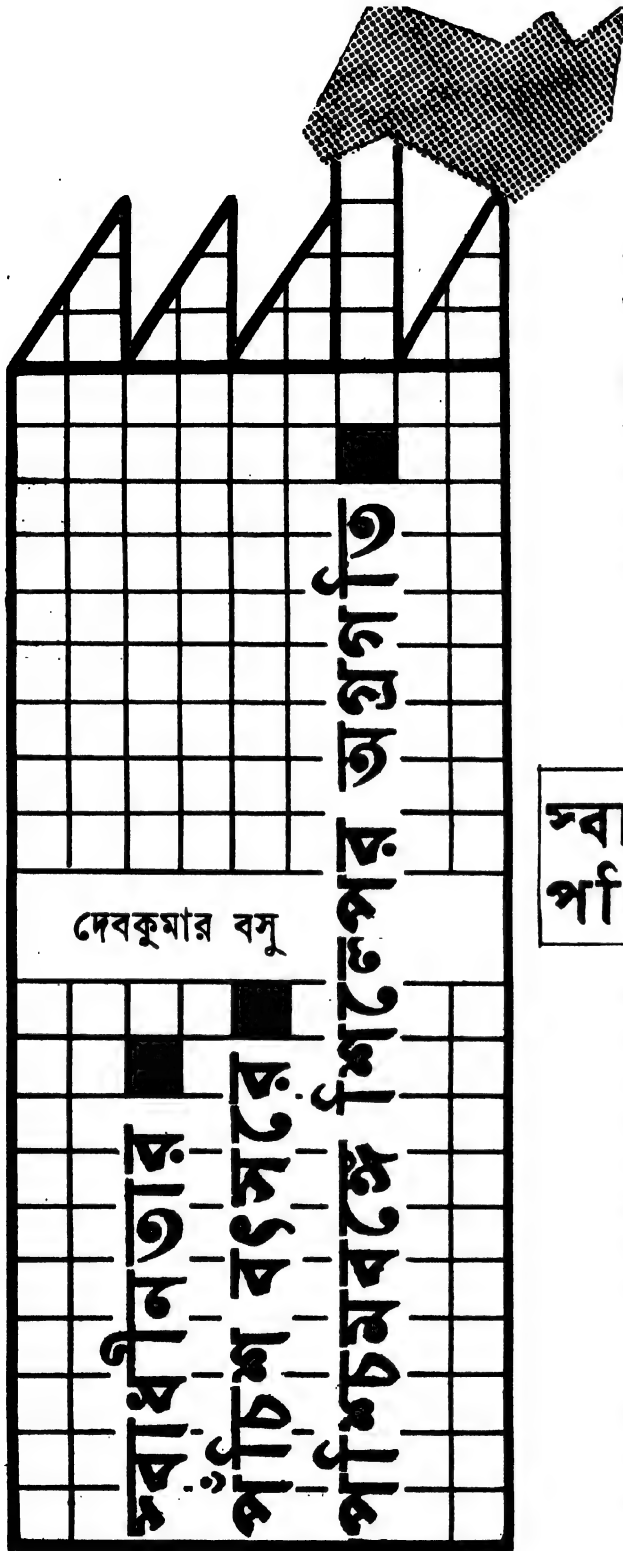
সমালোচিত। ধর্মশাস্ত্রের তরফ থেকে এই দাবী করা হয়ে থাকে যে বেদের বা বাইবেলের বা কোরানের প্রত্যেকটি বাক্যই অশ্রান্ত। বেদ ও বাইবেলের পুনর্বিচার করতে হিন্দু ও খ্রীষ্টানরা রাজী হয়েছে, কিন্তু কোরানের পুনর্বিচার করতে ইসলামী দুনিয়া রাজী নয়। তাই ইসলামের রেফরমেশন চার শতাব্দীকাল বিলম্বিত। লিবিয়া থেকে এক বাঙালী ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যু শোনা গেল বায়োলজির ছাত্ররা ডারউইনের বিবর্তন-তত্ত্ব পড়তে অনিচ্ছুক। কারণ বিবর্তনতত্ত্ব সত্য হলে কোরান মিথ্যা। আর কোরান সত্য হলে বিবর্তনতত্ত্ব মিথ্যা। পূর্ববাংলার মাদ্রাসা ও মস্তবগদুলির সংস্কার দরকার। নয়তো সেখানেও লিবিয়ার মনোভাব থেকে যাবে। রেফরমেশন বিলম্বিত হবে। রেফরমেশন বিলম্বিত হলে রেনেসাঁসও এক পায়ে এগোতে পারবে না।

পঁচিশ বছর আগে আমরা বাংলাদেশকে এক ও অবিভাজ্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাভাষাকে এক ও অবিভাজ্য ভাবা সম্ভব। মাঝখানে মুসলিম লীগপন্থীরা তাতেও বাধা দিয়েছে, কিন্তু এখন আর সে বাধা নেই। কলকাতার শিক্ষিত মহলের ভাষা ও ঢাকার শিক্ষিত মহলের ভাষা এখন এক হয়ে গেছে ও সেইটেই হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড। দেশ ভিন্ন, ভাষা অভিন্ন এই নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। পূর্ববাংলার ভাষাপ্রেম কেমন অকৃত্রিম তা আজ সকলেই

জানেন। ভাষার জন্যেই পূর্ববাংলা স্বাধীন হয়ে গেল। শিক্ষাদীক্ষা এখন থেকে কেবলমাত্র বাংলাভাষার মাধ্যমেই চলবে। উচ্চতম শিক্ষার বেলাও তার ব্যতিক্রম হবে না। উদ্‌দুর মতো ইংরেজীও বর্জনীয়।

পশ্চিমবাংলা কিন্তু এ বিষয়ে একমত নয়। ইংরেজী মাধ্যমের পক্ষেও বহু শিক্ষাবিদ রয়েছেন, তাঁদের মতে উচ্চতম শিক্ষার বাহন যদি ইংরেজী না হয় তবে শিক্ষার মান নেমে যাবে। বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান এখন যে হারে অগ্রসর হচ্ছে তার সঙ্গে বাংলা মাধ্যম পাল্লা দিতে পারবে না। বাংলা পাঠ্যপুস্তক দু'দিন বাদে বাঁসি হয়ে যাবে। আবার নতুন করে লিখতে হবে। এত বইই বা লিখবে কে? তর্জমা করবে কে? প্রকাশ করবে কারা? পোষাবে কেন? ইংরেজী বইয়ের খরিদদার দুনিয়া জুড়ে। বাংলা বইয়ের খরিদদার তো দুই বাংলা জুড়েও নয়। এর সমাধান হতে পারে যদি দুই বাংলার কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে কাজ করেন। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে যেমন যৌথ ব্যবস্থা চাই শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্যেও তেমন যৌথ ব্যবস্থা চাই। যে বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে সেই বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হবে। যে বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে সেই বই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ানো হবে। নয়তো পশ্চিমবাংলার উচ্চশিক্ষা উভয় মাধ্যম স্বীকার করবে।

১৯৭৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের শিল্প-প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী স্থান হলো পশ্চিম বাংলা। ভারতবর্ষের শিল্পে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের এক তৃতীয়াংশের কিছু কম ও কারখানাগুলির এক-পঞ্চমাংশ ছিলো পশ্চিম বাংলাতেই। পশ্চিম বাংলার এই সময়কার শিল্প, যা ইংরাজ আমল থেকে চলে এসেছিলো, তার ভিত্তি ছিলো চট, সূতিবস্ত্র, চা, ইস্পাত, কয়লা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। উন্নত দেশগুলিতে, বিশেষ করে রিটেনের বাণিজ্যের অংশীদার দেশ-গুলিতে, কাঁচামাল সরবরাহের দায়িত্ব ছিলো এই সমস্ত শিল্পের।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতঃই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো দেশের সম্পদ দেশের মধ্যে ব্যবহার করে নতুন শিল্প গড়ে তোলা এবং ক্রমশঃ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী কমিয়ে ফেলা। এই

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অগ্রগতি

সময় দ্রুত উন্নতি হতে থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের আর ইংরাজ আমলের প্রধান শিল্প চট শিল্পের গুরুত্ব কমতে থাকে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাংলার রেজিস্ট্রিকৃত কারখানাগুলিতে নিযুক্ত ছিলো ৬ লক্ষের কিছু শ্রমিক। চট শিল্পের প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক সহজেই এই শিল্পকে রাজ্যের প্রধান শিল্প হিসাবে দাবী করতে পারতো। ১ লক্ষ ৭ হাজার শ্রমিক নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্থান ছিলো তারই পরে। এছাড়া সূতি বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পে সবশুদ্ধ নিযুক্ত ছিলো আরো ২ লক্ষ শ্রমিক।

১৯৫১-র পর থেকে চটকলগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অসুবিধা অনুভব করতে থাকে। যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণে সাহায্যে উৎপাদনের খরচ কমানোর যে প্রচেষ্টা চটকলগুলিতে চলতে থাকে তার ফলে এই শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ

যায় কমে। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতি ঘটেছে থাকে। ১৯৬১ সালের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মোটরগাড়ী তৈরীর কারখানা। ১০ বৎসরের মধ্যে চর্টশিল্প ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কাছে প্রথম স্থান হারায়। নীচের ছকে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যে প্রমবিন্যাসের তথ্য দেওয়া হলো।

ছক নং ১। পশ্চিম বাংলার রেজিস্ট্রিকৃত কারখানার প্রম বিন্যাস

সাল	প্রমিক সংখ্যা (শত)			
	চট	ইঞ্জিনিয়ারিং	অগ্রাশ্র	মোট
১৯৫১	২,৭৭৫	১,৫৮৪	২,১৬০	৬,৫১৯
১৯৬১	২,১০৫	২,৫০৫	২,৬৬৪	৭,২৭৪
১৯৬৫	২,৫৮৯	৩,২৩৯	২,৯৭৫	৮,৮০৩

১৯৫১র পরবর্তী দশকে রাজ্যের শিল্পের অগ্রগতি ছিলো মন্থর যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ি দেড় গুণেরও বেশী। সমগ্র শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ি বৎসরে শতকরা ৩৬ হারে। কেবলমাত্র ছোট ছোট কারখানা, যোগদল কারখানা রেজিস্ট্রি আইনের আওতায় পড়ে না, তাদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। নীচের ছকে রাজ্যের সমস্ত কারখানার প্রমিকদের হিসাব থেকে এটা বোঝা যাবে।

ছক নং ২। পশ্চিম বাংলার সমস্ত কারখানায় প্রমবিন্যাস

১৯৫১ ৬১

কারখানার ধরন	প্রমিক সংখ্যা (শত)		শতকরা বৃদ্ধি
	১৯৫১	১৯৬১	
রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা	৬,৫১৯	৭,২৭৪	১১.৫৮
অগ্র ধরনের কারখানা	৬,৬২০	১০,৮৮১	৬৪.৩৭
মোট	১৩,১৩৯	১৮,১৫৫	৩৮.১৮
রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা শতকরা হিসাবে	৪৯.৬২	৪০.০৭	

ছোট কারখানাগুলির হিসাব এখন পরবর্তী আদমশুমারির

সময় ছাড়া পাবার অন্য উপায় নেই। উপরের হিসাব থেকে দেখা যায় রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় প্রমিক সংখ্যা যখন ১০ বৎসরে বেড়েছে শতকরা ১১.৬ হারে, ছোট কারখানাগুলিতে তখন প্রমিক সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৬৪.৪ হারে। বাস্তবতঃ বড় কারখানাগুলি প্রমিক নিয়োগ করে অল্প কিছু যন্ত্রপাতি নিয়োগ করে বেশী। পক্ষান্তরে ছোট কারখানা অল্প যন্ত্রপাতি দিয়ে চলে এবং প্রমিক নিয়োগ করে বেশী। ছোট কারখানাগুলি অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে, বড় কারখানার পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলি সরাসরি বড় কারখানাগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সাধারণভাবে বলা যায় ছোট ও বড় কারখানার উভয়েরই প্রসারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে যদিও এদের গতিবেগ স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। রেজিস্ট্রিকৃত কারখানাগুলির মধ্যেও ছোট কারখানার অগ্রগতির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, ১৯৫১ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে ৫০০-র বেশী প্রমিক কাজ করে এমন কারখানায় প্রমিকের সংখ্যা বেড়েছিলো ১৫.১ শতাংশ আর ছোট কারখানার ক্ষেত্রে, যেখানে ৫০ জনের কম প্রমিক কাজ করে, সেখানে প্রমিক সংখ্যা বেড়েছিলো ১২৪.৮ শতাংশ। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার শিল্পের অগ্রগতি যখন মল্ল, তখন অন্যান্য রাজ্যে শিল্পোদ্যম নতুন করে সূর্যু হয়েছে। নীচের ছকে ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্যের তুলনামূলক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

ছক নং ৩। ভারতবর্ষের শিল্পে নিযুক্ত পুঁজি, প্রমিক ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার শতকরা অংশ

সাল	কারখানা	উৎপাদক পুঁজি	প্রমিক	উৎপাদন
১৯৪৬	২২.০	২৮.৩	৩৩.৬	২৭.৫
১৯৫১	২০.৫	২২.৯	২৮.২	২৭.২
১৯৫৬	১৭.৩	২১.৭	২৬.২	২৩.১
১৯৫১	১৬.১	২১.৪	২২.৩	২০.০

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে যে হারে শিল্পোন্নতি হয়েছে পশ্চিম বাংলা তার থেকে ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে। যদিও পরবর্তী কালে কিছু সময় রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায় তবুও পশ্চিম বাংলার এই আপেক্ষিক অবস্থানের বিশেষ উন্নতি ঘটেনি।

১৯৬১ সালের পরবর্তী বৎসরগুলিতে পশ্চিম বাংলার শিল্প বিকাশের গতি উৎসাহজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে শতকরা ২৯। সমস্ত শিল্প মিলিয়ে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ে শতকরা ২২.৫। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম ৪ বৎসর, পশ্চিম বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিলো। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছিলো তার ফল এই সময়ে পাওয়া যাচ্ছিলো। পশ্চিমবাংলার চিন্তনজনের সঙ্গে যুক্ত হলো দুর্গাপুরের নতুন শিল্পাঞ্চল। কলকাতার আশেপাশে গড়ে উঠলো নতুন নতুন কারখানা। এই সবেদই প্রধান ভিত্তি ছিলো পরিকল্পনানুযায়ী সরকারী ব্যয় বরাদ্দ। পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করার পর থেকে ভারতবর্ষে জাতীয় আয়ের মধ্যে সরকারের ভূমিকা বেড়েই চলেছে। ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি অনেক পরিমাণে সরকারী ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প সংস্থাগুলি পর্যন্ত অনেকাংশে সরকারী অর্ডারের অপেক্ষায় থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে যে সব কারখানা গড়ে উঠলো তার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহের অন্যতম দায়িত্ব পেরেছিলো পশ্চিমবাংলার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পশ্চিমবাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন পুঁজি বিনিয়োগ করে যে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছিলো তার হিসাব দেখা যেতে পারে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে শিল্পের যে প্রসার লক্ষ্য করা যায় তার তথ্য পরিবেশনা করেছেন পশ্চিমবাংলা সরকারের দ্বারা গঠিত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পর্যালোচনা কমিটি। নীচের ছকে তার

থেকে কিছু তথ্য দেওয়া হলো।

ছক নং ৪। পশ্চিমবাংলার শিল্পে ১৯৫৯-৬৫ সালে উন্নতির হার
উন্নতির হার (বার্ষিক শতকরা)

বিষয়	ইঞ্জিনিয়ারিং	অগ্রাঙ্ক	মোট
উৎপাদক পুঁজি	২৫.০	১৮.৭	২১.১
মূল্য সংযোজন (value added)	১৬.৮	৭.৯	১১.৭
শ্রমিক সংখ্যা	৮.৩	২.৬	৫.৬

দেখা যাচ্ছে এই সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নতির হার অন্যান্য শিল্পের থেকে অনেক বেশী ছিলো। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পুঁজির ব্যবহারে উন্নতির হার বেড়েছে দেড়গুণ বেশী, মূল্য সংযোজনের হিসাবে দ্বিগুণ ও কর্মসংস্থানে তিনগুণেরও বেশী।

১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুতর অর্থসংকটের সম্মুখীন হন। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয়ের একটি অংশ বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের দ্বারা পূর্ত হতো। ভারত-চীন ও ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময়ে ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় উপর চাপ যখন ক্রমাগত বেড়ে চলেছিলো সেই সময় থেকেই বিদেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন করে এবং বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য দানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের চাপে দেশের মধ্যে সম্পদ সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানো এক সমস্যা হয়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হন। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই খাতে ব্যয়ের অঙ্ক ছিলো ২০২৩ কোটি টাকা; ১৯৬৬-৬৭ সালে এটা দাঁড়ালো ২২২১ কোটিতে। ১৯৬৮-৬৯ বাদ দিয়ে (২০৭০ কোটি টাকা) ১৯৬৯-৭০ পর্যন্ত পরিকল্পনা খাতে ব্যয় নীচের অঙ্কেই রইলো। ইতিমধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ শতকরা ২.৩ হারে বাড়তে থাকায়, পরিকল্পনা খাতে ব্যয় জাতীয় আয়ের ১১.৩ (১৯৬৫-৬৬) থেকে কমে দাঁড়ালো ৭.২ শতাংশে।

১৯৬৫-র পর সরকারী ব্যয় কমে যাওয়ার খাফা এসে পড়লো যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছিল তাদের উপর। অর্ডারের অভাবে তারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। এই সময় থেকেই পশ্চিমবাংলায় কল-কারখানা, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, বন্ধ হতে আরম্ভ করে। পশ্চিমবাংলায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে রেলওয়ে ওয়াগন তৈরীর কারখানাগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আছে। রেলওয়ে ওয়াগন তৈরী সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় অর্ডারের উপর নির্ভরশীল। ওয়াগন তৈরী সম্প্রতি কিভাবে কমেছে তা এখানে দেখানো হলো।

ছক নং ৫। পশ্চিমবাংলা ও ভারতে রেলওয়ে ওয়াগন তৈরীর হিসাব

সাল	ওয়াগন তৈরীর সংখ্যা	
	পশ্চিম বাংলা	ভারতবর্ষ
১৯৬৪-৬৫	২০,৭৫৮	৩৪,৫৪৩
১৯৬৫-৬৬	১৮,৫২১	৩৩,৫০৫
১৯৬৬-৬৭	১১,২৬৪	২১,২০৭
১৯৬৭-৬৮	৮,৫৮৫	১৭,৬৩৩

সারা ভারতে ওয়াগন তৈরী কমে গেছে ১৯৬৫ সালের পর থেকে। আরো লক্ষ্য করার যে, পশ্চিমবাংলার এ বিষয়ে যতটা অগ্রগতি ভূমিকা ছিলো এখন আর তা নেই। ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় সারা ভারতের ৬০ শতাংশ রেলওয়ে ওয়াগন তৈরী হতো। ১৯৬৭-৬৮তে এটা কমে দাঁড়ালো ৫০ শতাংশে। পশ্চিমবাংলার বিশেষ অবস্থা এর জন্য দায়ী বলা যেতে পারে।

১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পরপর যথেষ্ট বৃষ্টির অভাবে ভারতবর্ষের কৃষিতে বিপর্যয় হয়ে যায়। ভারতবর্ষে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প চট, সূতিবস্ত্র, চিনি ইত্যাদি কাঁচামালের জন্য সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষিতে ফসলের উৎপাদনে ঘাটতি হলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণভাবে সর্বত্র মজদুরী বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি করে। তাছাড়া গ্রামের অধিবাসী ভারতবর্ষের প্রধান অংশ, প্রায় ৮০ শতাংশ। এদের অর্থনৈতিক অবনতি

ঘটলে বাজারে পণ্যের চাহিদা যায় কমে। উপরের ঘটনাগুলির মিলিত প্রভাবে শিল্পে মন্দার ভাব আরো বাড়িয়ে দেয়। পশ্চিম-বাংলায় এর সাথে যোগ হলো, কিছুটা এসবের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও নিশ্চয়ই, ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব। ১৯৬৫ থেকে পশ্চিমবাংলার শিল্পে যে ক্রমাবনতি দেখা গেলো ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে অবস্থার বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না।

সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে অর্থনীতির বিকাশে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি একটি বিশেষ অবদান। প্রচণ্ড খরায় বৎসরগুলির মধ্যেও গমের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত ছিলো। গম উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ধানের উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ রকম সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাই পশ্চিমবাংলা নতুন কৃষি পদ্ধতির যথাযোগ্য সম্ভাবহার করতে পারেনি। তবুও বোরো ধানের ও গমের ক্ষেত্রে রাজ্যে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ উৎসাহজনকভাবে বেড়েছে। নীচের ছকে কৃষিজ উৎপাদনের তথ্য এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে।

ছক নং ৬। পশ্চিমবাংলায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন

উৎপাদনের পরিমাণ (হাজার মেট্রিক টন)

বিষয়	১৯৫১-৫২	১৯৬১-৬২	১৯৬৮-৬৯
ধান	৩,৫৩৫	৪,৭৯৯	৫,৭৮০
আউস	৫৬৬	৩৯৭	৭২৮
আমন	৩,১৫৩	৪,৩৬৯	৪,৮৩০
বোরো	১৬	৩৩	২২২
গম	৪১	৩৪	৭১*
ডাল (pulses)	৩৯৭	৩৪২	৩৩৭
অগ্রান্ত খাদ্যশস্য (other cereals)	৭০	৮০	১২৪
মোট	৪,০৪৩	৫,২৫৫	৬,৩১২

এখানে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১-৫২-র তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে আমন ধানের উৎপাদন যখন বেড়েছে ১.৫০ গুণ তখন বোরো ধানের উৎপাদন বেড়েছে ১৩.৮৮ গুণ ও গমের উৎপাদন বেড়েছে ১.৭০ গুণ। একই সময়ে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে শ্বিগুণের উপর।

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে সাম্প্রতিক কালে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের আয় যথেষ্ট বেড়েছে। অনেকেই আশা করেছিলেন যে কৃষকের হাতে এই বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য নতুন চাহিদার সৃষ্টি করবে ও শিল্পে মন্দার ভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এ আশা পূরণ হয়নি। তার কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ পশ্চিমবাংলার কৃষির সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগ মূলতঃ একদিকে, অর্থাৎ শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে। অন্যদিক থেকে শিল্প কৃষিকে সরবরাহ করে অল্পই জিনিষপত্র যথা, রাসায়নিক যার, পোকা-মাকড়ের ওষুধ, পাম্প ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্র, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি। পশ্চিমবাংলার কৃষিতে ব্যাপকভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদির ব্যবহার না হলে রাজ্যে শিল্প বিকাশের ব্যাপক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। গ্রামাঞ্চলে বাড়তি আয়ের সম্ভাবহার না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ আয়ের বিষয় বণ্টন। অর্থনীতিবিদদের অনেকের মতে কৃষিতে যে উন্নতি হয়েছে তার লভ্যাংশ জমা হয়েছে প্রধানতঃ অবস্থাপন্ন কৃষক ও মহাজন শ্রেণীর হাতে। এর ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য চাহিদা যা বেড়েছে তা ট্রান্সিস্টর রেডিও, বাইসাইকেল, ঘড়ি এইসব জিনিষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। যেহেতু গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা বেশী নয় তাই এঁদের অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি হলেও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়তে পারে না। জাতীয় নমুনা পর্যবেক্ষণের National Sample Survey রিপোর্টে দেখা যায় ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে লোকে ভোগ্যপণ্যের জন্য যে ব্যয় করেন, গড়ে তার শতকরা ৭৮ ভাগ যায় খাদ্য, জুলালানী ও আলো এই খাতে। শহরাঞ্চলে লোকে একই খাতে ব্যয় করেন শতকরা ৬৯ ভাগ। গ্রামবাসীদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের একটা বড় অংশ

গ্রামাঞ্চলেই উৎপাদন করা হয়। আর পশ্চিমবাংলার গ্রামেই বাস করেন শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ।

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে আয়-বৈষম্য যে বেড়েই চলেছে তার আর একটি লক্ষণ দেখা যায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি থেকে। ১৯৬১র আদমসুমারি অনুযায়ী এই রাজ্যের ক্ষেত মজুর ছিলো কৃষজীবীদের ২৮.৫ শতাংশ। ১৯৭১-এর আদমসুমারিতে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৪.৮৫। দুটি আদমসুমারির হিসাব ঠিক একভাবে করা হয়নি। এর জন্য ১৯৭১-এর হিসাবে ক্ষেতমজুরের অনুপাত কিছুটা বেশী এসে থাকতে পারে। কিন্তু মনে হয় না শুধু হিসাবের পদ্ধতির জন্যই এই অনুপাত এতটা বৃদ্ধি পেতে পারে। কাজেই গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন বর্তমান আয়-বৈষম্যের পরিবর্তন করে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য উপযুক্ত ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষিযোগ্য জমির পুনর্বণ্টন আশু প্রয়োজন। জমির পুনর্বণ্টনের মধ্য দিয়েই কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার সম্ভব।

এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রসারের অন্য কয়েকটি অন্তরায় দূর করা প্রয়োজন। সারা বৎসর শহরের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ থাকে এরকম গ্রাম পশ্চিমবাংলায় কমই আছে। বৈদ্যুতিক যোগাযোগ আছে এরকম গ্রাম শতকরা হিসাবে মাত্র ৬.২ (১৯৬৮-৬৯)। এই সময়ে সারা ভারতের গড় ছিলো শতকরা ১২.৫। এর প্রতিফলন দেখা যায় কৃষিতে সেচের জন্য পাম্পের হিসাবে। ভারতবর্ষে প্রতি ১০০০টি গ্রামে গড়ে যখন ১৯৩০টি বৈদ্যুতিক পাম্প ব্যবহার করা হয় তখন এই রাজ্যে ব্যবহার হয় মাত্র ৩৭টি বৈদ্যুতিক পাম্প।

শুধু যে গ্রামাঞ্চলেই অধিকাংশ লোকের, যারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, ক্রয়ক্ষমতার অভাব ঘটেছে তাই নয়। শহরাঞ্চলেও প্রায়

একই অবস্থা। মাসিক ৪০০ টাকার কম আয় করেন এই রকম শ্রমিকদের সাম্প্রতিক কালের দৈনিক আয়ের তথ্য নীচে দেওয়া হলো।

ছক নং ৭। পশ্চিমবাংলায় মাসিক ৪০০ টাকার নীচে আয় করেন এরূপ শ্রমিকদের অবস্থা :

বিষয়	১৯৬১	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৮
গড় আয়	৪'৬৯	৫'৯৯	৬'৬১	৭'২১	৭'৬৯
শ্রমিক শ্রেণীর ভোগ্যপণ্যের মূল্যসূচক (কলিকাতা)	১০১	১২৮	১৪৪	১৫৯	১৭১
আসল আয়	৪'৬৪	৪'৬৮	৪'৫৯	৪'৫৩	৪'৫০

মুদ্রাস্ফীতির জন্য টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে; তার দরুন কিভাবে প্রকৃত আয় কমেছে তা এখানে দেখা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমবাংলায় এই শ্রেণীর শ্রমিকরা যে দৈনিক ৭.৬৯ টাকা হারে মজদুরী পান তা মহারাষ্ট্র (৯.০৮) ও গুজরাটের (৮.৩৯ টাকা) শ্রমিকদের থেকে কম। আর যাই হোক, শ্রমিকদের মজদুরী পশ্চিমবাংলার শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় হয়নি।

এর উপরে আছে এই রাজ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারের সংখ্যা। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত কারখানায় শ্রমিক নিযুক্ত ছিলো ৮ লক্ষ ৮০ হাজার। ১৯৬৯-এ ক্রমাগত কমেতে কমেতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ লক্ষ ৯১ হাজারে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে শহর ও গ্রাম মিলিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অংশের ক্রয়ক্ষমতা কমেতে থাকলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমেই থাকবে।

পশ্চিমবাংলায় শিল্পের অগ্রগতির পথে দু'টি প্রধান অন্তরায় হলো বৈদ্যুতিক শক্তি আর উপযুক্ত যানবাহন বিশেষতঃ রেলওয়ে ওয়াগনের অভাব। এই দু'টি বিষয়েই পশ্চিমবাংলা গত দশ বৎসরে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। নীচের ছকে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

ছক নং ৮। পশ্চিমবাংলায় বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও উৎপাদন ক্ষমতা

বিষয়	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (হাজার কিলো-ওয়াট)	৫১০.৬	৫৭২.৭	১২৪৩.০	১৪৯৮.৪	১৫২৭.৭
বিদ্যুৎ উৎপাদন (লক্ষ কিলো-ওয়াট ঘণ্টা)	১২.৭২	২২৮.২২	৪৮০.০	৪৮১.৯৭	৫২৯.৩

১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা যদিও অল্পই বাড়ে তবুও উৎপাদন বাড়ে, ২ গুণের কিছু কম। পরবর্তী ৫ বৎসরে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদন দুইই বাড়ে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে দেশের শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতি যে হারে বাড়ে বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদা তার থেকে বেশী হারে বাড়ে। এর প্রধান কারণ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে কারখানার যন্ত্রপাতি আরো বেশী বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যে ১৯৬৫র পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ১৯৬৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে; বিদ্যুৎ উৎপাদনও বেড়েছে অত্যন্ত ধীরগতিতে। এই বৎসরগুলিতে রাজ্যে

শিল্পের উৎপাদন মাঠা কমতে থাকায় পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের সংকটের বিষয় সাধারণের নজরে ছিলো না। সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের শিল্পে পুনরুদ্ধারজীবনের সূচনা হতেই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে পশ্চিমবাংলায় বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বেশী না বাড়তে পারলে শুধু যে শিল্পের সমস্যা মিটবে না তা নয়, অধিকন্তু কৃষিতে যে উন্নত উৎপাদনের পরিকল্পনা হচ্ছে তাও ব্যাহত হবে।

রাজ্যের পরিবহন ব্যবস্থা, বিশেষ করে রেলওয়ে ওয়াগনের ব্যবস্থা, প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ফলে কয়লাখনিতে কয়লা জমে থাকছে। বড় বড় কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহের অসুবিধা ঘটায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন রাজ্যের রেলওয়ে ওয়াগন উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকায় এই সমস্যা গভীর হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যে রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান রসদ কয়লা উৎপন্ন হয় ব্যাপকভাবে আর যে রাজ্যে রেলওয়ে ওয়াগন উৎপাদনে সব থেকে অগ্রণী, সেই রাজ্যে এই দুটি বিষয়েই অসুবিধায় পড়বে এটা বিস্ময়ের উদ্ভেক না করে পারে না।

এই রাজ্যের শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিজ্ঞানের অবদানে যে আধুনিক শিল্পগদূলি গড়ে উঠছে তার অনুপস্থিতি। এই দিক থেকে অন্যতম হলো পেট্রোলিয়মজাত রাসায়নিক শিল্প ও ইলেক্ট্রনিক শিল্প। সভ্যতার বর্তমান স্তরে পেট্রোলিয়ামজাত রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব কত বেশী তা রাসায়নিক সার ও প্লাস্টিকের প্রচলন থেকে অনুমান করা যায়। রাসায়নিক শিল্পে বর্তমান সময়ে নানাধরনের বৈচিত্র্যময় এবং মূল্যবান প্রয়োগ পেট্রোলিয়মের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবাংলার রাসায়ন শিল্প এককালে ভারতবর্ষে সর্বাগ্রগণ্য ছিলো। তার মৌলিক উপাদানগদূলি গড় এবং কয়লা থেকে নিষ্কাশিত হয়ে আসছে। পেট্রোলিয়মের নাগাল এখনো রাজ্যের বাইরে। আশা করা হচ্ছে হলদিয়া পরিকল্পনা সফল হলে এই রাজ্যে পেট্রোলিয়ম শিল্পের প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ্যে নতুন পরিকল্পনাগদূলির

মধ্যে ইলেক্ট্রনিকস শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে।

পশ্চিমবাংলায় শিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অর্ডার যাতে রাজ্যের শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করে উৎপাদন দ্রুত বাড়ানো যায়।

দ্বিতীয়তঃ, কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পের উন্নতি কৃষির উন্নতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কৃষিতে উন্নত ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন হলেই শিল্পজাত দ্রব্য যথা, রাসায়নিক সার, টিউবওয়েল, পাম্প, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়তে পারে। অন্যদিকে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ যে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে তাতে শিল্পজাত পণ্যের বাজারও বিস্তৃত হতে পারে না। উভয় দিক থেকেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ভূমি সংস্কারের দ্বারা জমির পুনর্বাস্তন যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন কৃষিতে ব্যাপক হতে পারে এবং আয়ের বৈষম্যের পরিবর্তে আয়ের সুসম বন্টনের দ্বারা পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, রাজ্যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অবদান আধুনিক শিল্প যথা, ইলেক্ট্রনিকস, পেট্রোলিয়মজাত রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদির প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, রাজ্যের শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে অন্যতম অন্তরায় বৈদ্যুতিক শক্তি ও রেলওয়ে ওয়াগনের অভাব। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ও রেলওয়ে ওয়াগনের সরবরাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি না হলে পশ্চিমবাংলার উন্নতি দ্রুত হইতে থাকবে।

পশ্চিমবাংলার শিল্পে যে উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে অব্যবহৃত রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা মোটেই আশঙ্ক্যের বাইরে নয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগদূলি গ্রহণ করলে রাজ্যে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা যথেষ্ট আশাপ্রদ।

সমষ্টি উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ

পান্নালাল দাশগুপ্ত

সমষ্টি-উন্নয়ন ও সমাজ-কল্যাণ শব্দ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। উন্নয়নটা যদি সমষ্টিগত হয়, জনকল্যাণ সেখানে অবশ্যাম্ভাবী ফলপ্রসূতি। কিন্তু পঁচিশ বছরের স্বাধীনতার ফলপ্রসূতির সমীক্ষাতে দেখা যায় যে উন্নয়ন হয়েছে বটে, কিন্তু সমষ্টিগত উন্নয়ন হয়নি, ফলে জনকল্যাণের আদর্শ ফলপ্রসূ হয়নি। দেশে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে প্রগতি বা উন্নয়ন হয়নি, একথা বলা যায় না। ভারী শিল্প, মাঝারি শিল্প, কৃষিতে সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু তার ফলাফল বা লাভ বা সাধকতা সকল স্তরের মানুষকে উপকৃত করেনি। শূন্য তাই নয়, সকল মানুষকে কাজে দেওয়া যায়নি, বেকার ও অর্ধবেকার সমস্যা আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলছে।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসেব ও ঘোষণা মতেই আমাদের দেশের শতকরা চল্লিশজনের জীবনমান আজ দারিদ্র-সীমা রেখার (Poverty line) নীচে! ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যমান

হিসেবে যাদের আয় বিশ টাকা (মাসিক) অথবা তারও নীচে, এই হিসেবেই দারিদ্র-সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে। এই বিশ টাকাও নির্ধারিত হয়েছিল সর্বনিম্ন যে প্রয়োজনের কথা বিশেষজ্ঞরা অনুমোদন করেছিলেন তার অর্ধেক ধরে। ১৯৭২ সালের মূল্যমান ১৯৬০-৬১ সালের অন্তত দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাহলে এখন ধরা হয়, প্ল্যানিং কমিশনের মতে, মাসিক মাথাপিছু চল্লিশ টাকা। মনে রাখা দরকার নিউট্রিশন কমিটির অনুমোদনের নিরিখে এটা নিম্নতম প্রয়োজনের অর্ধেক। (ডঃ কে, এন, রাজের 'ওয়ালচার্টা মেমোরিয়াল' বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)।

এখন পর্যন্ত যে হিসেব পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট আয় ছিল ২০০২ কোটি টাকা। সর্বভারতীয় হিসেবে এখন মোট আয়ের শতকরা ৭৯% ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয় হয়। তাহলে ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চার কোটি মানুষের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ছিল ১৮১৯ কোটি টাকা বা গড়পড়তা মাথাপিছু মাসিক ০৮ টাকা। এর থেকে

সহজেই বোঝা যায় যে সামগ্রিকভাবে সমস্ত পশ্চিমবাংলার মানুষই নিম্নতম বা দারিদ্র-সীমার নীচে। প্রথমেই ধরা যাক সবচেয়ে গরীব ও সবচেয়ে নীচের শতকরা ১০ ভাগ লোকের আয়ের কথা; এদের মাথাপিছু মাসিক আয় ১১ টাকারও কম—দৈনিক হিসেবে মাথাপিছু ৩৬ পয়সা, যা দিলে ২০০ গ্রাম চালও কেনা যায় না। এভাবে দেখা গেছে পশ্চিমবাংলার লোক সংখ্যার ৭০ ভাগের সবাই এই নিম্নতম মানের নীচে, সর্বভারতে সে হার যেখানে ৪০%! এই ৭০ ভাগ লোকের সবচেয়ে উপরের ১০ শতাংশের মাথাপিছু ব্যয় মাসিক ৩৮ টাকা বা দৈনিক ১ টাকা ৩৬ পয়সা। বাকি থাকে যে ৩০ ভাগ তাদের গড়পড়তা আয় মাসিক ৪০ টাকার বেশী। (দ্রঃ পঃ বঃ সরকার Economic Review ও চতুর্থ পরিকল্পনা, প্র্যানিং কমিশন, ভারত সরকার)

পরিকল্পনা কমিশন এবারে তাই নির্দেশ দিয়েছেন সব রাজ্যকেই এমন পরিকল্পনা করতে যাতে এই দারিদ্র-সীমার নিম্নবর্তী ২২।২৩ কোটি লোকের জীবনমান উন্নত হয়। অতীত, ধরে নেওয়া হয়েছিল যদি দেশের 'গ্রোথ' বা উন্নয়নটা বৃদ্ধি পায়, তবে তার সুফল সকলস্তরে ও নিম্নস্তরের মানুষেরাও পাবে—আপনা-আপনিতেই। কিন্তু সেটা যখন হয়নি দেশে ত। ৪টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে অজপূর টাকা ঢেলেও, উপরন্তু দেশে দরিদ্রের সংখ্যা, বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে, এখন ভাবতে হবে এমন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা যাতে দরিদ্রদের "মিনিমাম নিড" নিম্নতম প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবীরূপ দেওয়া চলে। এই নিম্নতম প্রয়োজন কি, এবং কী ভাবে সকলকে কাজ দেওয়া যায় তার একটা গাইড-লাইনও নির্ধারিত করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন সকল রাজ্যস্বতন্ত্র পক্ষদের কাছে। যদি অনুমান করা হয় যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় চতুর্থ যোজনার স্বিগুণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে—এ জাতীয় একটা আভাস আছে—তবে এই 'মিনিমাম নিড'-এর প্রয়োজনে দরকার হবে ১১০০০ হাজার কোটি টাকা, আর স্বাভাবিক গ্রোথ বা উন্নয়ন বাবদ ২১.০০০ হাজার কোটি টাকা, মোট ৩২,০০০ কোটি টাকা।

অবশ্য এ হিসেব কোন পাকাপাকি কথা নয়, দেশের যাবতীয় অর্থ ও অন্যান্য সংগতি কী আছে বা হতে পারে তার সামগ্রিক ও খণ্ডটিনাটি হিসেব না হওয়া পর্যন্ত পাকা কথা কমিশন দিতে পারেন না।

কিন্তু নিম্নতম প্রয়োজন নির্দিষ্ট বা "নিড-বেইজড" পঞ্চম যোজনা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন অর্থনীতি মহলে ইতিমধ্যেই উঠে গেছে। অর্থাৎ নিম্নতম প্রয়োজন (দারিদ্র-সীমার নিম্ন-বর্তী লোকদের প্রয়োজন) মেটাতে যে বিপুল অর্থ প্রয়োজন সেটা কি উন্নয়ন বা গ্রোথ থেকে আসবে? ৬ থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত সকল শিশু ও ছেলেমেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, ১১ থেকে ১৪ বয়সের শতকরা পঞ্চাশের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রতি পনের শত অধিবাসীযুক্ত গ্রামের জন্য পাকা রাস্তা, শতকরা তিরিশ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সকলের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রতি তিরিশ হাজার লোকের জন্য একটি করে প্রাইমারী হেথ সেন্টার, আর প্রতি পাঁচ হাজারে একটি সাব-হেথ সেন্টার ইত্যাদি যদি করতেই হয়, তবে তার রসদ জোগাবে কে? ২১,০০০ হাজার কোটি টাকার গ্রোথ বা উন্নয়ন বাবদ লব্ধি থেকে ১১,০০০ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন, 'মিনিমাম নিডের' প্রয়োজনে খরচাবাদ উন্নয়ন, দেশ সৃষ্টি করতে পারবে তো? মোট কথা গ্রোথের উপর জোর না দিয়ে, বা আয়ের দিকে জোর না দিয়ে, নিড বা প্রয়োজন মেটাবার খরচের দিকে বেশী জোর দিলে কি দেশ দেউলে হয়ে যাবে না? এ যেন এক উভয়-সংকট; গ্রোথের উপর জোর দিলে মিনিমাম নিড বাবদ খরচ কাটতে হয়, আবার মিনিমাম নিডের উপর জোর দিলে গ্রোথ এর বরাদ্দ কমাতে হয়! "গ্রোথ উইথ জাস্টিস" যেন হতে চায় না, একই সঙ্গে উন্নয়ন ও ন্যায়সঙ্গত জনকল্যাণ যেন বিপরীতধর্মী! শ্যাম রাখি না কূল রাখি!

এই উভয় সংকট থেকে মুক্ত হতে জোরকদমে দেশের সর্বাপেক্ষা উন্নতি ও ব্যাপক জনকল্যাণের এমন কোন একটা পথ বের করতে হবে যাতে একই সঙ্গে উন্নয়ন এবং তার ফল লাভ

সকলের জন্য, বিশেষ করে দারিদ্র-সীমার নিম্নবর্তী লোকদের পক্ষে অবশ্যলভ্য হয়।

আমাদের বক্তব্য এই যে এ পথ বের করা সম্ভব। এবং সেই পথে অগ্রসর হলে পশ্চিম যোজনাকালেই দারিদ্র-সীমার উপরে সবাইকে টেনে আনা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু বহুদূর পর্বন্ত অগ্রসর হতে পারা যাবে, পথে যেতে যেতে আর দিগভ্রম হবে না, পথ থেকেই পথিকের আরও জোর কদমে অগ্রসর হবার শক্তি মিলবে, স্বয়ম্ভর অর্থনীতি, স্ব-পরিপূরক অর্থনীতির শক্তি বিনিয়োগ সৃষ্টি হবে, ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে না দেশে দেশে—একথা বলা যায়। কেমন করে?

সমষ্টি-উন্নয়ন বা সর্বজনকল্যাণ, মর্ডেন্টমের উন্নয়ন বা কল্যাণ নয়, তবে তার একটিই মাত্র মৌলিক উপায় আছে। সে হলো সমষ্টিকে কাজে লাগিয়েই সমষ্টির উন্নয়ন, সোজা কথায় সকলকে কাজ দেওয়া, এমন কাজ দেওয়া যাতে উৎপাদন বাড়ে। একদল লোককে দাবিয়ে রাখার জন্য, অপর দলকে কাজ দেওয়া নয়; একদল বেকারকে বেকারভাতা দিয়ে বসিয়ে রাখাও নয়; দেশের শতকরা ৪০টি দরিদ্রকে এটা সেটা দিয়ে, জি-আর, টি-আর দিয়ে বা ভিক্ষা বিতরণ করেও নয়; কাজের নামে অকাজ সৃষ্টি করেও নয়; জেলখানার শ্রম কয়েদীদের কাজ দেবার মত কাজ দিয়েও নয়; যে কাজে উৎপাদন বাড়ে না এমন কাজ দিয়েও নয়। দেশের এক অংশের শ্রম দিয়ে সর্বাংশকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। মিনিমাম নিড মেটাতে হবেই, কিন্তু তার জন্য দরকার মিনিমাম এমন একটি কর্মকাণ্ড বা কর্মযজ্ঞ বা কাজের অভিযান, যাতে সকলে সক্রিয় ও ফলদায়ক অংশ নিতে পারে। যেন কারো অনুগ্রহের উপরে কাউকে নির্ভর করতে না হয়।

প্রমশক্তি ও বৃদ্ধিশক্তি দেশে যত আছে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অশিক্ষিত কর্মক্ষম যত নরনারী আছে—তাদের সকলকে কাজ দিতে হবে। দেশের যতটা শিল্পশক্তি সৃষ্টি হয়েছে, তাদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, কলকারখানা বসে থাকবে না, রাষ্ট্র-

দিন কাজ হবে। দেশে যত চাষযোগ্য জমি আছে তাতে সারা বছর চাষ করাতে হবে, বছরে ২।৩টি করে ফসল ফলাতে হবে। কিন্তু কী হয়? কোটি কোটি লোক বেকার ও অর্থবেকার। বছরে একটার বেশী চাষ হয় না, তাও বৃষ্টি-নির্ভর খরিফ চাষ, আর বৃষ্টির অভাবে খরা অথবা অতিবৃষ্টিতে প্রাবন লেগেই আছে, একটার পর অপরটা, এ রাজ্যে নয়তো ও রাজ্যে। সারা বছর সেচ পান্ন এমন জমি মোট জমির একশ ভাগের পাঁচ ভাগেরও কম। আকাশের জল, নিরান্ধিত নদীর জল, খাল বিলের জল, মাটির নীচের জল—সব জলকে সব জমিতে নিরান্ধিতভাবে ব্যবহার আনতে হবে। বছরে তিনটা করে চাষ নিশ্চিত করতে হবে এবং অধিক ফলনশীল স্বল্পমেরাদী উন্নত জাতের ফসলের বীজ ব্যবহার করতে হবে। পৰ্বাণ্ড রাসায়নিক সার তৈরী ও ব্যবহার করতে হবে এবং দিতে হবে সকল জমিতে সকল চাষীকে। কেবল মানুষের খাদ্য নয়, কেবল শিল্পের কাঁচামালই নয়, পশু খাদ্যও তৈরী করতে হবে প্রচুর—চাষ থেকেই। এর জন্য চাই প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা। সারা বছর কাজ পাবার জন্য ও উন্নত প্রথায় চাষ বাসের জন্য সর্বসাধারণের আর যেমন বাড়বে, কাপড় চোপড় জামা জুতা ইত্যাদি ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদাও তেমনি বাড়বে—ফলে এসবের শিল্পও প্রচুর কাজ পাবে। কোন শিল্প আর রুদ্র হতে না। এতবড় উন্নত ধরনের চাষবাস ও শিল্পকাণ্ডের জন্য প্রচুর চাহিদা হবে শিক্ষিত ব্যক্তি-দের, কুশলী কারিগর ইঞ্জিনিয়ার আর বিশেষজ্ঞদের। আর দিতে হবে সবাইকে কাজের জন্য যাবতীয় যোগান। সব কৃষক, ছোট বড় মাঝারি, যেন মূলধনের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, অতএব মূলধন জমির যোগ্যতা সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল রাখলে চলবে না। কিন্তু বর্তমানে কী হয়? দেশের চাষীদের শতকরা পাঁচজনের বেশী জাতীয়কৃত ব্যাংকের মূলধন পায় না। তাছাড়া বহুবিভক্ত বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জোতের সীমানার মধ্যে নিজ নিজ দায়িত্বে সেচ, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি চাষীরা নিতে পারেন না। উন্নয়নের একটা বড় অংশই হলো ইনভেস্টমেন্ট বা অর্থবিনিয়োগ। এর অভাবে সকলের উন্নয়ন বা সমষ্টি-উন্নয়ন হতেই পারে না। ফলে মর্ডেন্টমের পক্ষেই মূলধন তথা উন্নয়নের সুযোগ পাওয়া সম্ভব। অথচ মর্ডেন্টমেরকে যাবতীয় সহায় সম্বল ও সঙ্গতি

যদিগলে দিতে যার যদি দেশ, মর্দুটিমেয়রাও তার ব্যবহার করতে পারে না, পারবে না। তাছাড়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ যাবে, কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে মাত্র শতকরা পাঁচজন লোক যে বিদ্যুৎ, সে বিদ্যুৎ প্রকল্প কখনো স্বয়ম্ভর হতে পারে না, বিদ্যুৎ পর্ষদ ও দেশ তাতে দিন দিন দেউলে হতে বাধ্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তার বাস্তব ব্যবহার আজ সে সবক্ষেত্রেই ফলদায়ক ও লাভজনক হতে পারে যেখানে তার বহুল ব্যবহার, ব্যাপক প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরী হয়। অর্থাৎ সমষ্টি ব্যবহার হয় বা ম্যাস-ইউটিলিজেশন সম্ভব হয়।

দেশের শতকরা ৮০টি লোক আজও গ্রামে পড়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭০টি লোক আজ যে দারিদ্র-সীমার নীচে পড়ে আছে, তাদের শতকরা ৯০টি লোক আজও গ্রামেই। আর গ্রামেই অনেককে কাজ দেওয়া সম্ভব, যদি সব মাঠে সারা বছর চাষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়। এমন কোন পিছিয়ে-পড়া অঞ্চল নেই যেখানে জমি পড়ে নেই। কোন শিল্পে সবাইকে কাজ দেওয়া যাবে এ কথা বা এ সমস্যা আমাদের নেই, হাতের কাছে যে বিরাট জমি পড়ে আছে তাতেই সারা বছর হাত লাগা-বার ব্যবস্থা করি না কেন? চাষটাই আমাদের প্রধান শিল্প বলে ধরে নিই না কেন? পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিকে অগ্রগামী করার প্রধান উপায় তথাকার চাষটাকে ধরা—ভাল করে ধরা। দেখা যাবে হয়তো সব থেকে পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলটার ভবিষ্যৎই সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। চাষের উন্নতি বা শিল্পায়িত আধুনিক চাষের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকাণ্ড আপনা থেকেই আসতে থাকবে, যেমন কাগ টানলে মাথাটা আপনিই আসতে থাকে। সগৌ সগৌ পশুপালন, ডেয়ারী, পোল্ট্রি, পিগারি, রাস্তাঘাট, বাজার, কুটির শিল্প ইত্যাদি দেখা দিতে থাকবে—নানাবিধ উদ্যম ও উদ্যোগ ঘুঁইফোড়ের মত ফুটে উঠতে থাকবে—এ ভূমি থেকেই, এ চাষ থেকেই এবং সর্বসাধারণের শ্রম ও বৃদ্ধি থেকেই। শিক্ষা, সত্যিকার বৃন্দাদী শিক্ষা, জীবন সংগ্রামে জয়ী হবার শিক্ষা, সহযোগিতার শিক্ষা তখনই দেখা দেবে—কেননা প্রকৃত শিক্ষা ও সহযোগিতা ছাড়া এসব সার্থকও

হতে পারে না। সকলের জন্য উন্নত জীবনের ভিত্তি এ থেকেই রচনা করা চলবে।

সমষ্টি উন্নয়নের কথা উঠলেই আমাদের রুক ডেভেলপ-মেন্ট অফিসের কথা মনে পড়ে। স্বাধীন ভারত গ্রামে গ্রামে রুক এজেনাই সৃষ্টি করেছিল, আর দিয়েছিল পঞ্চায়েতী রাজের আদর্শ আইন। রুক-ডেভেলপমেন্ট অফিস কতকটুকু করেই তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। পঞ্চায়েত রাজ পশ্চিমবঙ্গে একটা লজ্জাকর প্রতিষ্ঠান হয়ে আছে। প্রতিটি রুকের কর্মচারী ও অফিসের মাসিক বেতন ও খরচ কম করে বিশ হাজার টাকা। প্রশ্ন উঠেছে এতটাকা খরচ করার কী অর্থ যদি রুক-ডেভেলপ-মেন্ট-এ ডেভেলপমেন্টটাই না থাকে? তাই অনেকে মনে করেন, এটা উঠিয়ে দিলেই বা কি ক্ষতি?

এদিকে রুক আজ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা উঠিয়ে দিলে তার পরিবর্তে কী থাকবে—সরকারের হাতে কোন বিশেষজ্ঞ হাতিয়ার ও সংগঠন থাকবে বা দিয়ে কোন উদ্যোগ, কোন প্রকল্প, কোন উন্নয়ন করা সম্ভব হবে? পঞ্চায়েত তুলে দিলেই বা জন-গণের সক্রিয় সহযোগিতা ও নেতৃত্ব আসবে কোথা থেকে? এত বছরের ইতিহাসেও রুক ও পঞ্চায়েতের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হলো না, দুয়ের মধ্যে কোন সেতু বন্ধন হলো না, সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সেতু বন্ধন তৈরী হলো না। পঞ্চায়েত ও রুকের প্রাণশক্তি জাগ্রত হলো না কেন? কেন তারা ব্যয়বহুল অথচ কোন্দল-বহুল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে বা হয়েছে? কেন রুকগুলি গ্রামের লোকদের তোয়াক্কা করে না? আসলে কাজ নেই বলেই যত প্রকারের নেতিবাচক ক্ষতিকারক দৃষ্টিগোচর ফুটে বের হচ্ছে। রুক-ডেভেলপমেন্ট অফিস আছে, কিন্তু ডেভেলপমেন্টের কোন প্ল্যান নেই, রুক সব আছে, নেই কেবল উন্নয়নের প্ল্যানিং ইউনিট। গড়ে প্রতি রুকে হয়তো আছে ৫০ হাজার একর চাষের জমি। এত জমিতে সারা বছর চাষ-যোগ্য সেচ পাম্প বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট শ্রমশক্তি বৃদ্ধিশক্তি জনশক্তি কী আছে ও বছর বছর কতটা কাজ হাতে নেওয়া হবে তার জন্য

কোন প্ল্যান নেই। হঠাৎ হয়তো উপর থেকে কিছু টাকা বরাদ্দ হলো, কোথায় কী ভাবে কাজে লাগাতে হবে তার জন্ম নেই কোন পূর্বে পরিকল্পনা, যেমন তেমন করে টাকা খরচ করে দেওয়া হবে, হয়তো খরচ করতে পারবে না বলেই গ্রহণ করতেও চাইবে না। অনেক অযোগ্যতা ও অক্ষমতার মধ্যে একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া গেলো।

সবটা যে ব্রকেরই দোষ বা ত্রুটি তা নয়। রাষ্ট্রীয় নীতিই এর জন্য প্রধানত দায়ী। সব জমিতে চাষ হতে বাধ্য, সব চাষীকে মূলধন দিতে বাধ্য, সব শক্তিকে নিয়োজিত করান্ন নির্দেশ

ও তদনুগ আইন-কানুন ও ব্যবস্থা আমরা করেছি কি? সম-বায়িক উপায়ে চাষবাস শিল্প বাণিজ্য করার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সঙ্গতির যোগান দেবার ব্যবস্থা করেছি কি? সকলের শ্রমশক্তিকে কাজে নিয়োজিত করা যায় এমন ধরনের পরিকল্পনা কি যোজনা কমিশন করেছেন?

আজ এইসব কথা ভাবতে হবে। সমষ্টি উন্নয়ন ও সর্ব-জনকল্যাণের কার্যক্রম যদি সত্যি নিতে হয়, সকল মানুষ সকল জমি সকল অর্থ সকল সঙ্গতিকে সমষ্টিগতভাবে সমষ্টির প্রয়ো-জনে লাগাবার পথ বের করতেই হবে।

বাংলাদেশ একদা যেসব প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল তার কিছু পুরাতন উল্লেখ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর “বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব” গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

ঐসব উদ্ধৃত উল্লেখ থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশের মাটি, জল ও খনি থেকে আহরণযোগ্য সম্পদের স্তর বড় কম ছিল না। ঐসব উদ্ধৃতির মধ্যে মাছ, আম, মহুয়া, নানাবিধ ফল ও ফসলের উল্লেখ তো আছেই, আরও কিছু কিছু বনজ, খনিজ অথবা জলজ সম্পদের উল্লেখও আছে যেগুলির এখন আর দেখা মেলে না।

সংহিতা, নবরত্নপরীক্ষা, রত্নসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলাদেশের হীরার কথা বলা হয়েছে।

বাংলার মাটি থেকে যে এক সময় সোনা ও রূপা পাওয়া যেত তারও কিছু কিছু উল্লেখ এদিকে সেদিকে ছাড়িয়ে আছে। ভবিষ্যপুরাণের রত্নখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, রাঢ় দেশে লৌহ-খনি আছে। রাঢ়ের দক্ষিণ সমুদ্র থেকে মৃত্তা আহরণের কথা উল্লেখ করা আছে রাজেন্দ্র চোলের (একাদশ শতাব্দী) তিরুমলয় লিপিতে।

পশ্চিমবঙ্গের

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

সম্পদ সস্তার

বাংলাদেশে যে এক সময় হীরা পাওয়া যেত তার একাধিক উল্লেখ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাকর লিখেছেন, “হীরামণি” হচ্ছে বাংলাদেশের অন্ততম আকরজ দ্রব্য। হীরামণির খনির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি পৌণ্ড্রক ও ত্রিপুত্র (ত্রিপুত্র)-এর নাম করেছেন। “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে মদারগ বা গড় মদারগে হীরার খনির উল্লেখ করা হয়েছে। রত্নপরীক্ষা, বৃহৎ-

লবণের জন্য এখন আমাদের সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিতে” দেখা যায়, বরেন্দ্রভূমিতে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে লবণ জন্মাত। এ একই গ্রন্থ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ঐ অঞ্চলে খুব ভাল জাতের এলাচের সুবিস্তৃত চাষ ছিল।

প্রাচীন কাল ছেড়ে আধুনিক কালে এলে আমরা দেখতে

পাই যে, খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয়। সারা দেশের মধ্যে আর যে একটি মাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি খনিজ দ্রব্য আহরণ করে সেটি হচ্ছে বিহার।

১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। এটা সমগ্র দেশের উৎপাদনের ২১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের মোট খনিজ উৎপাদনের একটা খুব বড় অংশই (৯০ শতাংশের বেশি) জুড়ে আছে কয়লা। কয়লার পর যে খনিজ দ্রব্যটির উৎপাদনে সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে সেটি হচ্ছে ফস্ফোরিক। এটির উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান বিহার ও মধ্য প্রদেশের পর।

কয়লা হচ্ছে নিঃসন্দেহে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ। ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে, পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতবর্ষের কয়লা শিল্পের সূতিকাগার। ভারতবর্ষের প্রথম কয়লা খনি চালু হয়েছিল বর্ধমান জেলার সীতারামপুরের কাছে এথোরা গ্রামে।

পরিমাণগতভাবে, পশ্চিমবঙ্গের খনিগুলিতে মোট প্রায় ১৩০০ কোটি টন কয়লার সঞ্চয় রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। এটা সারা দেশের খনিগুলিতে কয়লার মোট আনুমানিক সঞ্চিত ভান্ডারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

পশ্চিমবঙ্গের এই কয়লা মোটামুটি তিনটি এলাকায় সীমাবদ্ধ। বর্ধমান জেলার গোটা পশ্চিমাংশ জুড়ে এবং অজয় ও দামোদর নদের তলা দিয়ে দক্ষিণ বীরভূম ও উত্তর বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে রাণীগঞ্জ ও বরাকর কয়লাখনি অঞ্চল। এছাড়া দার্জিলিং জেলায় সামান্য কিছু নিকুট ধরনের কয়লা পাওয়া যায়।

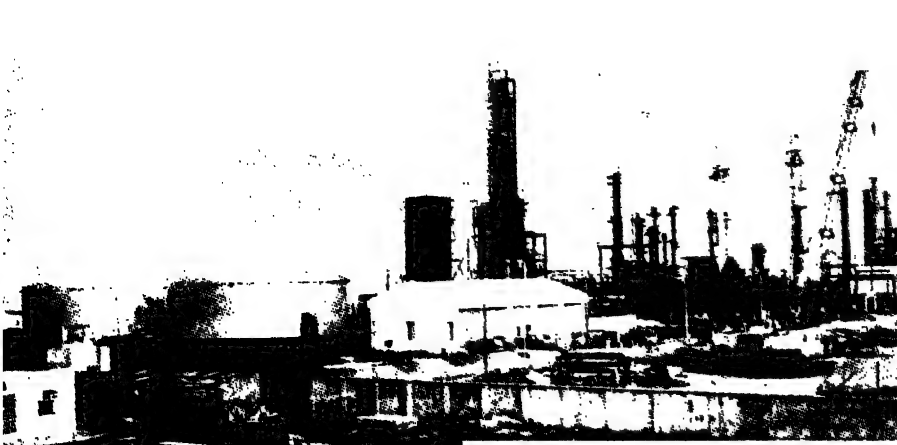
রাণীগঞ্জের কয়লা সহজদাহ্য। এখানকার কিছু খনি থেকে ধাতুশোধনের জন্য ব্যবহৃত ভাল জাতের কয়লা পাওয়া যায় আর কিছু খনির কয়লা ঝরিলার কয়লার সঙ্গে মিশিয়ে ধাতুশোধনের জন্য ব্যবহার করা হয়। বরাকরের কয়লা সাধারণত ধাতুশোধনের উপযোগী এবং ওয়াশারিতে বাছাই করে নেওয়ার পর এই কয়লা সেভাবে ব্যবহার করা হয়।

দার্জিলিং-এর কয়লাখনিগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশি নয়। এই খনিগুলিতে এক লপ্টে খুব বেশি কয়লা পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তাও গুঁড়ো কয়লা। একমাত্র বাগরাকোট অঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের কিছু কয়লা পাওয়া যায়।

অবিভক্ত বাংলার শিল্প প্রসারের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যাবে, এই শিল্প প্রসারের মূল ভিত্তি ছিল কয়লা। পশ্চিমবঙ্গের নিজের ভাল জাতের আকরিক লোহা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেছে ও কলকাতার আশেপাশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধানত এই সহজলভ্য কয়লার আকর্ষণে।

কিন্তু, আবার এ কথাও ঠিক যে, এই কয়লার সম্পদ ভাল ভাবে ব্যবহার করে শিল্পসম্ভার গড়ে তোলার যে সম্ভাবনা ছিল সেটাকে পশ্চিমবঙ্গ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের কয়লার প্রধান ও নির্ভরযোগ্য ক্রেতা হল রেলওয়ে। সেই সুনিশ্চিত বাজারের উপর ভরসা করেই পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্প নিশ্চিন্ত থেকেছে, উন্নতি বা অগ্রগতির জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে কোক কয়লা তৈরি করা হয়েছে, ঐ পোড়া কয়লার ধোঁয়া থেকে যেসব মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ উদ্ধার করা যেত তা করা হয়নি।

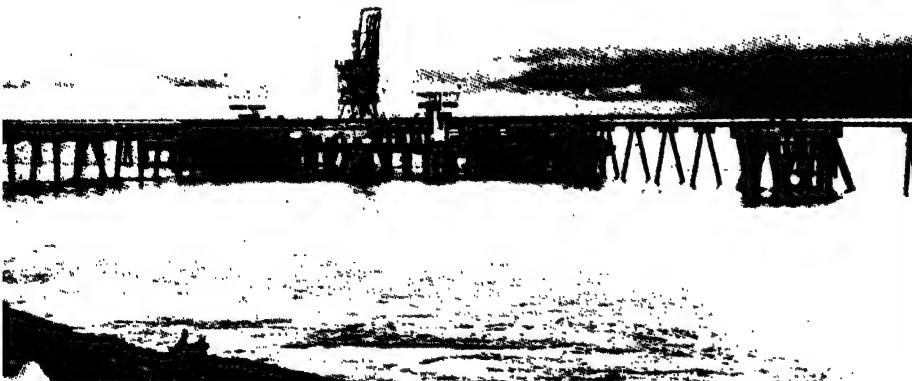
কয়লাকে কাজে লাগাবার সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করেই ১৯৬২ সালে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্রোপ্রিও ইকনমিক রিসার্চের “গটকনো-ইকনমিক সার্ভে” রিপোর্টে বলা হয়েছিল,

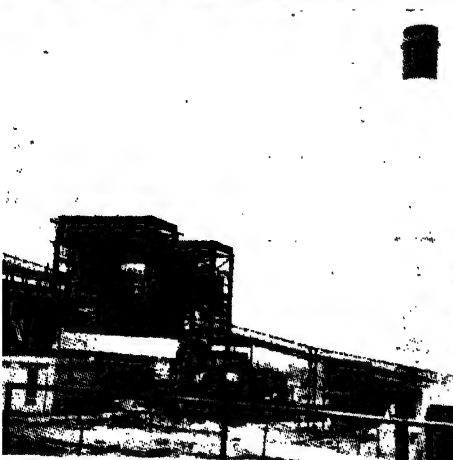
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছরে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগেও পশ্চিমবঙ্গ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। বৃহৎ শিল্প ও শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কয়েক জায়গায়। (বামে) হলদিয়ায় দ্রুত নির্মাণমান তৈল শোধনাগার তাই বিশিষ্ট স্বাক্ষর। (নিচে দক্ষিণে) হলদিয়ায় যে জনপদ গড়ে উঠেছে, তার আবাসন প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ।

(নিচে বামে) হলদিয়া পোতাশ্রয়ের নির্মাণ-মান ভেটি। এরা কাজ সমাপ্তির পথে।

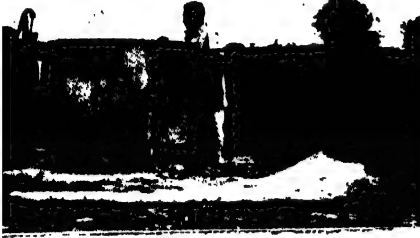
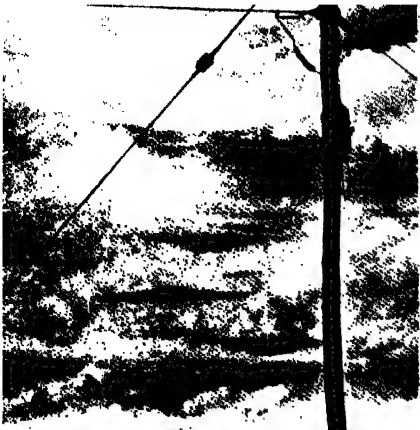

হলদিয়ার বন্দর প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নীতিতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। (নিচে দক্ষিণে) দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা ও কোক চুল্লী প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের এক বিরাট সাফল্য। বহু শিল্পোদ্যোগ সমৃদ্ধিত দুর্গাপুরকে 'ভারতের রুড' এই নামকরণের মূলে এদের অবদান যথেষ্ট।

(উপরে বামে) সাঁওতালডিহির বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এই কেন্দ্র শীঘ্রই চালু হবে।

বিগত পঁচিশ
বছরে কৃষি
ব্যবস্থার উল্লেখ-
যোগ্য উন্নতি
হয়েছে পশ্চিম-
বঙ্গে। বহুমুখী
নদী প্রকল্প
ছাড়াও, দূর দূর
গ্রামে সেচের জল
পৌঁছে দেওয়া
হচ্ছে ক্ষুদ্র সেচের
মাধ্যমে। যেমন,
(বামে) অগভীর
নলকূপের গুচ্ছ
প্রকল্প ও (দক্ষিণে)
উপরে। গভীর
নলকূপের দ্বারা।
এর ফলে ফলনের
প্রভূত উন্নতি
হয়েছে। (মধ্যে
বামে) গমের
ফলনে পশ্চিমবঙ্গ
অসাধারণ সাফল্য
লাভ করেছে।

(দক্ষিণে মধ্যে) চাষের কাজে কৃষকেরাও অনেক প্রগতিসম্পন্ন হয়ে
উঠেছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারে। হাওড়ার এক তরুণ চাষী
নিজের জমিতে কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করছেন।

এইসব ব্যবস্থার ফলে একর প্রাতি ফলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
(উপরে) এক সফল কৃষিজীবী ধান নিয়ে ঘরে ফিরছেন। (বামে)
অধিক ফলনশীল আই, আর-৮-এর ধানকাটার পালা শেষ হয়েছে।

বিগত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের নারীসমাজ পুরুষের সঙ্গে সমান ভালে এগিয়ে এসেছেন অনেকখানি। (উপরে বামে) এমনকি পর্বত অভিযানের ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। ১৯৭০-এ হিমাচল প্রদেশে লোহুল-এ ললনা পর্বতে সফল অভিযানের শেষে গিরিশংগে (বাম থেকে দক্ষিণে) সুদীপ্তা সেনগুপ্তা, সৃজয়া গুহ ও কমলা সাহা, শেখোঙ্ক দুজন প্রত্যাবর্তনের সময় নিহত হন। এমনকি শিল্পাঙ্গলে বিশেষায়নও নারীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। (উপরে দক্ষিণে) সুতা শিল্পের কারখানায় কর্মরতা একজন নারী শ্রমিক। দক্ষতার পুরুষদের চেয়ে কম নয়।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েরা বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরুষদেরও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। (উপরে বামে) মেয়েদের একটি কলেজের দৃশ্য। শরীর চর্চার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অগ্রসর হয়ে গেছেন অনেকখানি। (মোকে দক্ষিণে) রত্নচাঁদী নৃত্যের মাধ্যমে মেয়েদের শরীরচর্চা। (নিচে বামে) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুকব্বিল নারীরা সিরামিক সের কাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা এঁরাও নিজেকে দায়বদ্ধ করে তোলবার সুযোগ পাচ্ছেন। (নিচে দক্ষিণে) সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নারীদের অবদান যথেষ্ট। এখানে তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের লোকজন শাখার নারী শিল্পীদের শ্যামা নৃত্য-নাট্যের একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সামনের সারিতে : উৎপলা ভট্টাচার্য ও লক্ষ্মী দে।

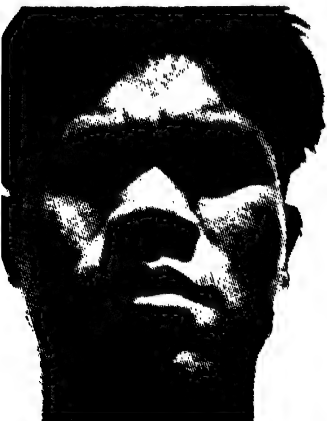

পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র জন-
গোষ্ঠীর মধ্যে তফাসলী
আদিবাসীও এক উল্লেখ-
যোগ্য স্থান অধিকার
করে আছেন। তাঁদেরই
কয়েকটি গোষ্ঠীর ছবি
এখানে দেওয়া হল।
(উপরে বামে ও সর্বনিম্নে
দক্ষিণে) বীরহোড়
বালিকা (২য় সারির
মধ্যে) বীরহোড়দের কুটির।

(উপরে মধ্যে) ওরাও সম্প্রদায়ের কৃষিকর্ম। (বামে ও নিচে দক্ষিণে) সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদের নাচ।
(সব উপরে দক্ষিণে) কম'রতা ওরাও নারী। (উপরে দক্ষিণে) নিজস্ব অলংকারে সুসজ্জিতা মেচ নারী।
(নিচে বামে) রাভা সম্প্রদায়ের এক কম'ঠ যুবক। (নিচে মধ্যে) বনা সারলো ভরপূর এক সাঁওতাল যুবক।

“ব্যাপক ব্যবহারের দিক থেকে (সব খনিজ পদার্থের মধ্যে) কয়লার সম্ভাবনাই উজ্জ্বলতম।” ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছিল, “পশ্চিমবঙ্গে একটি বৃহৎ কয়লা-ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। জোরের সঙ্গে আমরা সুপারিশ করছি যে, পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ একটি কয়লা-ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার দিকে রাজ্য সরকার যেন দৃষ্টি দিয়ে যেতে থাকেন।”

পশ্চিমবঙ্গে কয়লা-ভিত্তিক শিল্পের এই সম্ভাবনার কথা পরলোকগত মদ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভালভাবেই বুঝে-ছিলেন এবং তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয়, নানা কারণে দুর্গাপুর কেমিক্যালস্ ডাঃ রায়ের আশা পূরণ করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের কয়লা শিল্পের সামনে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল পরিবহণের সমস্যা। খনির মধ্যে কয়লা স্তপীকৃত হচ্ছে। রেলওয়ে ওয়াগনের নিয়মিত সরবরাহের অভাবে সেই কয়লা সরান যাচ্ছে না। ট্রাকে করে যাতে কয়লা পাঠান যায় সেজন্য খনি অঞ্চলে সড়ক নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই পরিকল্পনার কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে কয়লা শিল্পের আর একটি সমস্যা হল যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তনের। এই শিল্পের অগ্রগতি করতে হলে কয়লা কাটার কাজে যন্ত্র নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু কয়লা খনির কাজে যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে কিনা সেটা আবার নির্ভর করছে অর্থ লব্ধি করার ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর, যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে কিনা তার উপর এবং বেকারির সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রমিকদের আশঙ্কা দূর করা যাবে কিনা তার উপর।

কয়লার ক্ষুদ্রই যেটি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ সেটি হল “ফায়ারক্লে”। রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে এটি পাওয়া যায়। ফারনেসের তাপসহ ইন্ট তৈরি হয় এই ফায়ারক্লে দিয়ে। পাথরের জিনিসপত্র ও স্যানিটারি ফিটিংস তৈরি করতেও এই খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয়।

শিউড়িতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার অধিবেশনে বীরভূম জেলার খনিজ সম্পদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এইসব খনিজ সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য একটি কর্পোরেশন গঠনেরও প্রস্তাব হয়েছে। বীরভূম থেকে যেসব খনিজ পদার্থ পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি হল কাল পাথর বা “ব্ল্যাকস্টোন।” কাল পাথর থেকে পাথরকুচ পাওয়া যায় আর এই পাথরকুচ যেকোন নির্মাণ কার্যে অপরিহার্য। সকলেই জানেন, চাহিদার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে পাথরকুচের অভাব কত বেশি। পাথরকুচের অভাবে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজ আটকে যাচ্ছে। এই পাথরকুচ এখন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। একটি হিসাবে প্রকাশ যে, পশ্চিমবঙ্গের আগামী বছর পাঁচকে প্রায় ৩০ কোটি ঘন ফুট পাথরকুচের দরকার হবে যার দাম ৭২ কোটি টাকা। বীরভূম জেলার শিউড়ি শহর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে মহম্মদবাজার ব্লকে কাল পাথরের যে সঞ্চয় আছে তা যদি কাজে লাগান হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের এই চাহিদা তার নিজের সম্পদ থেকে সহজেই মিটে যেতে পারে।

শিউড়িতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক অধিবেশনের সময় বীরভূম জেলার স্বতীয় যে আর একটি খনিজ পদার্থকে কাজে লাগাবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে “চামনা ক্লে” বা খড়্গমাটি। ঐ জেলার মহম্মদবাজার ব্লক, রাম-পুর্নহাট ব্লক ও নলহাট ব্লকে খড়্গমাটি পাওয়া যায়। (বাঁকুড়া জেলার মেজিয়াতেও খড়্গমাটি আছে।) পশ্চিমবঙ্গে এই খনিজের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। চাহিদা যে জায়গায় দেড় লাখ টন সে জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১৬ হাজার টন। রাজ্যের নিজস্ব পোর্সিলেন শিল্পের চাহিদা পূরণ করতেই সুদূর গুজরাট ও কেরাল থেকে খড়্গমাটি আমদানি করতে হয়। রবার, কাগজ, চামড়া, সূতি কাপড়, কীটনাশক ইত্যাদি শিল্পেও খড়্গমাটি ব্যবহার করা হয়। টেকনো-ইকনমিক সার্ভে রিপোর্টের সুপারিশ হচ্ছে, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারের উপযোগী

পাত্র, বৈয়ম প্রভৃতি তৈরির জন্য পশ্চিমবঙ্গের চীনা মাটি কাজে লাগান যায়।

বাড়ি তৈরির অন্যান্য মাল-মশলার মত পশ্চিমবঙ্গে সিমেন্টেরও খুব অভাব। এই সিমেন্ট তৈরির একটা উপকরণ হল চুণাপাথর বা লাইমস্টোন। পূর্বাঙ্গীয়া জেলার ঝালদা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চুণাপাথরের অস্তিত্বের কথা জানা আছে। পশ্চিমবঙ্গের খনি বিভাগ যে অনুসন্ধান করেছেন তাতে এই পাথরের কিছু সপ্তয়ের খবর পাওয়া গেছে। ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ একটি এলাকায় নির্বিড়ভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রায় ৩০ লাখ টন চুণাপাথরের খোঁজ পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খনিবিষয়ক উপদেষ্টা সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে অবশ্য এই চুণাপাথর ব্যবহারে একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের এই চুণাপাথরে সিলিকা ও অন্যান্য খাদের পরিমাণ খুব বেশি। স্বল্প ব্যয়ে এই খাদ দূর করার কোন পদ্ধতি যদি বার করা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের লাইমস্টোন দিয়ে সিমেন্ট কারখানা চালু করা যেতে পারে। এখন পশ্চিমবঙ্গে একটিও সিমেন্টের কারখানা নেই।

একথা অনেকেই জানেন যে, হরিণঘাটার দুধ যোগাবার জন্য যে কাঁচের বোতল দরকার হয় সেটা পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয় না। অথচ দশ বছর আগেকার টেকনো-ইকনমিক সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিউড়ির কাছে যে স্যান্ডস্টোন পাওয়া যায় তার মধ্যে কাঁচ তৈরির উপযুক্ত বালির সম্ভব পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া রঘুনাথপুরে যে ভাল জাতের কোয়ার্টজ রয়েছে তার ভিত্তিতেও কাঁচ শিল্প গড়ে তোলা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে যে এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে আকরিক লোহা আহরণ করা হয়েছে তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে এই লোহা কাজে লাগান হয়েছে।

লোহা গলিয়ে ঐ অঞ্চলে যেসব গাদ ফেলে রাখা হয়েছে সেগুলি এখনও সেখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বরাকর আয়রন ওয়ার্কস ও কুলটির আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কসে এক সময়ে রাণীগঞ্জ অঞ্চলের এই আকরিক লোহা ব্যবহার করা হয়েছে। এখন অবশ্য আর হয় না। তার কারণ এই নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের সেই আকরিক লোহার সপ্তয় ফুরিয়ে গেছে অথবা ঐ আকরিক লোহা নিকৃষ্ট ধরনের (আসলে, রাণীগঞ্জের লোহা পাথরে লোহার ভাগ নাকি ইংল্যান্ডের সাধারণ লোহা পাথরের তুলনায় বেশি)। রাণীগঞ্জের লোহাপাথরের ব্যবহার কালক্রমে বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ হল, পরবর্তী কালে সিংডুম-কেওনঝর-বোম্বাই অঞ্চলে অনেকে উৎকৃষ্টতর ধরনের আকরিক লোহার উৎস আবিষ্কৃত হয়েছে।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ঘটনার যোগাযোগে নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে সেখানকার ল্যাটারাইট শিলাস্তর থেকে অ্যালুমিনিয়াম আহরণের একটি অল্পব্যয়সাধ্য পদ্ধতি বাতলে দিয়েছিলেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী। কিন্তু ঐ পদ্ধতি হাতে কলমে প্রয়োগ করার আর সুযোগ পাওয়া গেল না। কারণ, ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে এবং ঐ জার্মান বিজ্ঞানী তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দী হয়েছেন। অথচ, এদিকে ঐ বিশেষ পদ্ধতির ভরসায় জে কে নগরের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকখানি এগিয়ে আছে। অগত্যা, পশ্চিমবঙ্গের অ্যালুমিনিয়ামের ভরসা ছেড়ে অন্য জায়গা থেকে আমদানি করা অ্যালুমিনিয়ামের ভিত্তিতেই ঐ কারখানা চালু করতে হল।

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল ম্যাঙ্গানিজ। মেদিনীপুর জেলায় বেলপাহাড়ির কাছে এই খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে, ঐ ম্যাঙ্গানিজের উপযুক্ত ব্যবহার নির্ভর করছে রেল ও সড়ক যোগাযোগের উন্নতির উপর। টেকনো-ইকনমিক সার্ভে রিপোর্টের সুপারিশ হচ্ছে, ড্রাই সেল ব্যাটারিতে যে ম্যাঙ্গানিজ

ডায়োআইড ব্যবহার করা হয় সেটা তৈরি করার জন্য পশ্চিম-বঙ্গের ম্যাংগানিজকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বিশেষ ধরনের হাতিয়ার তৈরি করার জন্য টাংস্টেন কার্বাইড নামে একটি জিনিসের দরকার হয়। এটি পাওয়া যায় উলফ্রাম নামক খনিজ পদার্থ থেকে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পে এর বিশেষ চাহিদা আছে। এর দামও খুব বেশি—টন প্রতি ৩০ হাজার টাকার মত। ভারতবর্ষে উলফ্রামের উৎপাদন খুবই সামান্য। পাওয়া যায় রাজস্থানে এবং বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলি অঞ্চলে।

ভারতবর্ষে তামার ঘাটতি খুব বেশি, একথা সকলেই জানেন। স্বভাবতই তামার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জোরদার সন্ধান চালান হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পূর্বদিল্লী জেলায় পুরান তামার খনির কিছু আভাস পাওয়া গেছে। কোন কোন জায়গার নামও পুরান তামার খনির স্মৃতি বহন করছে। এরকম একটি জায়গা হল পূর্বদিল্লী জেলার তামাখান। পশ্চিমবঙ্গের খনি বিভাগ এবং পরে ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা ঐ গ্রামে তামার সন্ধানে মাটি খুঁড়েছেন। অনুসন্धानে ১৮ ফুট চওড়া একটি তামার স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এই স্তরে তামার ভাগ দুই শতাংশের বেশি।

উত্তরবঙ্গের জয়ন্তি অঞ্চলে ভাল জাতের প্রচুর পরিমাণ ডলোমাইট আছে। এই ডলোমাইট ইস্পাত কারখানায় দরকার হয়। কিন্তু ইস্পাত কারখানাগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেখানে আনতে হলে এই ডলোমাইটের দরুন যে পরিমাণ রেলভাড়া দিতে হবে তাতে খরচে পোষাবে না। শুল্ক সেই কারণেই জয়ন্তি অঞ্চলের ডলোমাইট পুরোপুরি কাজে লাগান যাচ্ছে না।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গে অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও এখন পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করা যায়নি। সেটি হচ্ছে তেল। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখতে গেলে

পশ্চিমবঙ্গের মাটির তলায়, বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে, তেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এর আগে আমেরিকার স্টোনভ্যাক কোম্পানি (বর্তমান নাম এসসো) এবং পরে সৌভি-য়েটে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ভারত সরকারের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এখন পর্যন্ত সাফল্য লাভ করা যায়নি। কিন্তু ১৬৫০০ ফুট পর্যন্ত গভীর তৈলকূপ খনন করার উপযুক্ত যন্ত্র বসিয়ে অনুসন্ধান করলে সাফল্য লাভ করা যেতে পারে, এমন সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

বনসম্পদ যে কোন দেশেরই একটা বড় প্রাকৃতিক সম্পদ। বন থেকে আমরা শুল্ক যে আসবাব পত্র, কাগজ, দিয়শলাই, ভেনেস্টা প্রভৃতি তৈরির কাঠ, ও লাঙ্গা, মধু, বাঁশ, আঠা, জ্বালানি, ভেষজ প্রভৃতি পাই তাই নয়, বনভূমিক্ষয় নিবারণ করে, জলসম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা করে, আবহাওয়ার তীব্রতা হ্রাস করে এবং মানুষকে আদিম প্রকৃতির ও বন্য প্রাণীর সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে তার বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক কৌতুহল চরিতার্থ করে।

বনসম্পদে পশ্চিমবঙ্গ যে খুব সমৃদ্ধ তা অবশ্য বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের জন্য মাথাপিছু বনাঞ্চলের গড় পরিমাণ হল ১১ শতক (প্রায় সাড়ে ছয় কাঠা)। সারা ভারতে এই গড় হল আধ একর অর্থাৎ প্রায় দেড় বিঘা। আমাদের জাতীয় বননীতিতে বলা হয়েছে, পাহাড় অঞ্চলে ৬০ শতাংশ এবং সমতলে ২০ শতাংশ জমিতে বন থাকা উচিত। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এই দুটি হার হচ্ছে—পাহাড়ে ২০.১ শতাংশ ও সমতলে ১১.৫ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গের বন আছে তিনটি অঞ্চলে, বলতে গেলে, তিনটি প্রান্তে—উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে। এই তিনটি অঞ্চলই আয়তনে প্রায় সমান—১২০০ থেকে ১৭০০ বর্গমাইল। পশ্চিম-বঙ্গের ছয়টি জেলায় বন বলতে কিছুই নেই।

রাজ্যের তিনটি বনাঞ্চল আয়তনে প্রায় সমান হলেও তিন-

টিই সমান মূল্যবান নয়। শতখানেক বছর আগে উত্তরবঙ্গে যে সেগুন গাছের আবাদ শুরুর করা হয়েছিল প্রধানত এখন তারই দৌলতে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির বনাঞ্চল থেকে একর পিছন গড়ে ১৫/১৬ টাকার মত আয় হয়। রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে, প্রায় ফরাসীরা কাছ থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্বাঙ্গীয়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলা জুড়ে রয়েছে প্রধানত শালের জঙ্গল আর তার সঙ্গে মেশান কিছু পিয়াশাল, মহুয়া ও অন্যান্য গাছ। এসব গাছের কোনটিই করাতে চিরবার মত নয়। এইসব গাছের মূল্য প্রধানত জুড়ালানি হিসাবে। তাছাড়া খুঁটি বানাবার জন্যও শাল গাছের চাহিদা আছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদও এখন যথেষ্ট পরিমাণ কংক্রিটের খুঁটির অভাবে শালের খুঁটি ব্যবহার করছেন। স্বভাবতই বনসম্পদের দিক থেকে পশ্চিমের বনাঞ্চলের মূল্য উত্তরের বনাঞ্চলের তুলনায় কম। উত্তর অঞ্চলের বন থেকে যেখানে প্রতি বছর একর পিছন গড় আয় হয় ১৫/১৬ টাকা সেখানে পশ্চিম অঞ্চলের বন থেকে আয় হয় ৮/৯ টাকা। দক্ষিণের, অর্থাৎ সুন্দরবনের, বনাঞ্চলের প্রধান প্রধান গাছ হল গরান, গেঁঠুয়া, বায়েন, সুন্দরী, গোলপাতা, হেঁতাল প্রভৃতি। এই জঙ্গল থেকে আমাদের লভ্য শুধু জুড়ালানি, গোলপাতা ও মধু। এই অঞ্চলের বন থেকে একর পিছন বাৎসরিক গড় আয়ের পরিমাণ দু টাকারও কম।

পশ্চিমবঙ্গের বনসম্পদ উন্নয়ন ও ঐ বনসম্পদকে কাজে লাগাবার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম কাজই হচ্ছে অবশ্য বনসংরক্ষণ ও বনসৃজন। রাজ্যে যেটুকু বন আছে সেটুকুও যাতে লোকবসতির চাপে ও অবৈধ ব্যবহারে নষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বনাঞ্চলগুলিতে পরিকল্পনা অনুসারে পুরানো গাছ কাটার ও নতুন গাছ লাগাবার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া, যেখানেই গাছ লাগাবার মত ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে গাছ লাগাবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

বনাঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী এলাকার

বনগুলিতে, ভাল রাস্তাঘাট তৈরি করলে এ অঞ্চলের বনসম্পদ আরও ভাল ভাবে আহরণ করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে চারটি কাগজের কল আছে। এই কাগজের কলগুলিতে মন্ড তৈরি করার জন্য বিপুল পরিমাণ বাঁশ ও অন্যান্য কাঠের চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। এখন পর্যন্ত প্রধানত বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে আমদানি করে এই চাহিদা মেটান হচ্ছে। কিন্তু ক্রমশই এটা কঠিন হয়ে উঠছে। কারণ, ঐ সব রাজ্য নিজেদের কাগজের কলগুলির চাহিদা আগে মেটাবার নীতি গ্রহণ করেছে। সুতরাং, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গে কাগজের মন্ড তৈরির উপযুক্ত বাঁশ ও ইউ-ক্যালিগটাস জাতীয় গাছের আবাদ বাড়ানোর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। সামান্য শালের খুঁটির জন্যও এখন আমরা ক্রমেই বেশি করে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। সুতরাং শালের জঙ্গলও বাড়ান দরকার।

গোয়ালিয়রের কারখানায় প্রমাণ হয়ে গেছে যে, কাঁটা বা বেউড় বাঁশ থেকে রেয়ন তৈরি করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের বাঁশের ব্যাপক চাষ করে রেয়ন শিল্পের ভিত্তি তৈরি করার সুযোগ আছে।

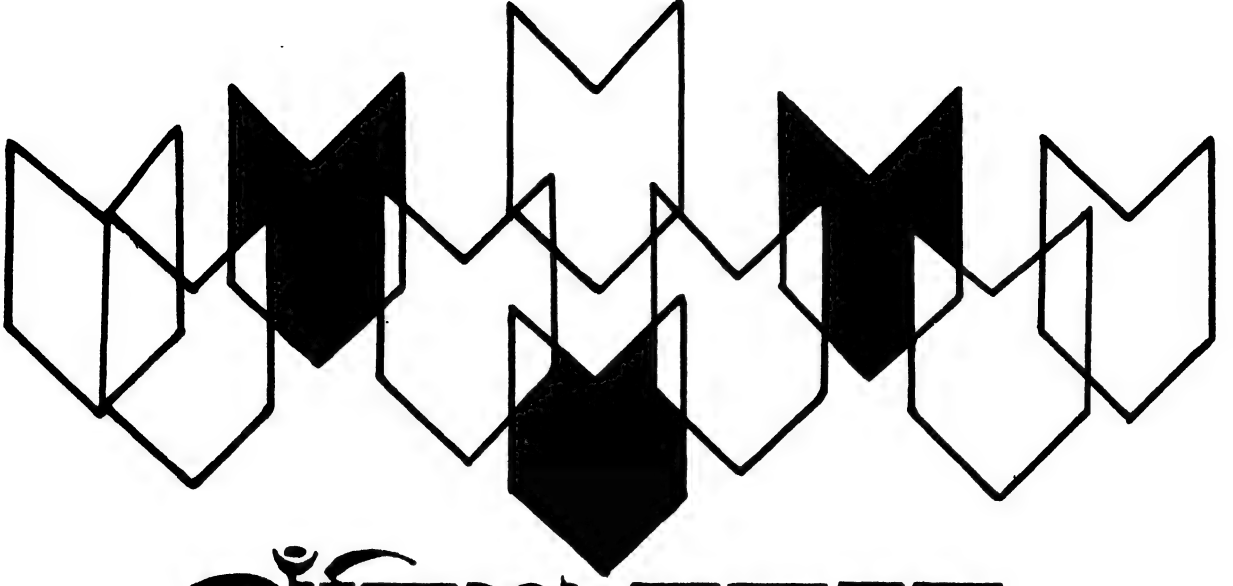
চামড়া ট্যান করার জন্য যে ট্যানিন লাগে সেটি আসে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি গাছের ছাল থেকে। পশ্চিমবঙ্গে ঐসব গাছ লাগাবারও ভাল সুযোগ আছে। এখন এইসব গাছের ছাল প্রধানত আফ্রিকা থেকে আমদানি করে আনা হয়।

ইদানীং ঝাউ গাছ থেকেও ট্যানিন পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেছে। বিশেষ করে সমুদ্রের বালুকাময় বেলাভূমির পক্ষে ঝাউ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনোপযোগী গাছ। ঝাউ সমুদ্রের বেলাভূমিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে, বালিয়াড়ির বিস্তার রোধ করে চাষের জমি বাঁচায় এবং যেসব এলাকার অনুর্বর

মাটিতে অন্য গাছ জন্মায় না বললেই চলে সেসব এলাকার
মানুষকে সহজলভ্য জ্বালানি যুগিয়ে দেয়। রাজ্য সরকারের
বন বিভাগের চেষ্টায় সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের
আধিবাসীদের মধ্যে ঝাউ লাগাবার ব্যাপারে উৎসাহের সঞ্চার
হয়েছে বলে প্রকাশ। এটা স্দলক্ষণ।

ওপরে পশ্চিমবঙ্গের যে খনিজ ও বনজ সম্পদের কথা
বলা হল সেটা এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি অংশ।
এই সম্পদ আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে, বিচক্ষণতার সঙ্গে
কাজে লাগাতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচালিত সমৃদ্ধির
জন্যই এটা প্রয়োজন।

পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষার প্রসার

নিখিলরঞ্জন রায়

‘ফসল ফলাতে চাই এক বছরের প্রযত্ন,
ফল ফলাতে দশ বছর,
মানুষ গড়তে চাই একশো বছর।’

—প্রাচীন চীনা প্রবাদ

ভয়াবহ দর্ভঙ্ক আর সর্বোপরি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত দেশ-
বিভাগ—এতগুলি বিষম সংকটের গুরুভার বহন করতে হয়েছিল
নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে।

দেশ বিভাগ জনিত পরিস্থিতি

ঊনিশশ সাতচল্লিশের অগস্ট মাস। স্বাধীনতার পথে
জাতির নতুন পরিক্রমা সূর্য হয়েছিল সেদিন। দীর্ঘ
পরদেশী শাসনের অশুভ পরিণাম, বিয়াল্লিশের মনুষ্য-সৃষ্ট

দেশ বিভাগের অনিবার্য পরিণাম—অসংখ্য মানুষের বাস্তু-
ত্যাগ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের পশ্চিম-
বঙ্গে আগমন। লক্ষ লক্ষ উন্মাতুর চাপে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-

নীতি যেমন বিপন্ন হয়েছিল তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল নানা কঠিন সমস্যা। রাজ্যের বহুস্থানে এবং বিশেষ করে কলকাতার আশে পাশে অনেকগুলি জনবহুল উম্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠল। লক্ষ লক্ষ উম্বাস্তু সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার নিলেন সরকার। একদিকে হাণ ও উম্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর এবং অপর দিকে রাজ্যের শিক্ষা-বিভাগ নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও পুন্নো বিদ্যালয় সমূহের সম্প্রসারণে উদ্যোগী হলেন। সরকারী অনুদানে বহু উম্বাস্তু বিদ্যালয় (যথা স্পেশাল-কাডার স্কুল, ডিসপারসেল কলেজ ইত্যাদি) স্থাপিত হল। পূর্ববঙ্গাগত কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে হল সঙ্গে সঙ্গে।

বার্ষিক শিক্ষা-পরিস্থিতি

ওদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-পরিস্থিতি যে খুব আশা-বাজক ছিল তা বলা চলে না। বরং এর বিপরীতটাই ছিল বহুলাংশে সত্য। আনুমানিক আড়াই কোটি জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। এই বিপুল নিরক্ষর জনসমাজের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য সর্বজনীন ও অনায়াসলভ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করাই ছিল রাজ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিদেশী শাসকের শিক্ষানীতির পুনর্মূল্যায়ন এবং জাতীয় শিক্ষার সুদৃষ্ট নীতি নির্ধারণের আশু প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃতি পেল। সেদিন এ রাজ্যের শিক্ষা-সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ সুচিহ্নিত হয়েছিল দু'টি মূল্যবান পরিকল্পনাকে অবলম্বন করে। প্রথমটি মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত বুনিনাদী শিক্ষা বিষয়ক এবং দ্বিতীয়টি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা কমিটির যুগ্মোক্তার শিক্ষা-পুনর্গঠন পরিকল্পনা (নামান্তরে সার্জেন্ট রিপোর্ট)। বিষয় ও পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য থাকলেও উক্ত পরিকল্পনা দু'টির মধ্যে উদ্দেশ্য ও নীতির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রাজ্য সরকার পরিকল্পনা দু'টির মৌলিক নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধনে তৎপর হলেন। এই বিপুল কর্ম-নুষ্ঠানের প্রথম ও প্রধান চিন্তাই অর্থচিন্তা। সার্জেন্ট রিপোর্ট সুপারিশ করল যে, যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার তুল্যজ্ঞানে

শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান আবশ্যিক। গান্ধীজী শিক্ষাকে স্বয়ম্ভর করার জন্য নতুন পন্থার ইঙ্গিত দিলেন তাঁর “নষ্ট তালিম” পরিকল্পনায়। অর্থাৎ শিক্ষার আবশ্যিকতার উপর উভয় পরিকল্পনাই সম গুরুত্ব আরোপ করল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৪ সনে ইংল্যান্ডের সুবিখ্যাত শিক্ষা-আইন বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে প্রকাশিত সংসদীয় শ্বেত পত্রে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, জনসাধারণের শিক্ষাই জাতির ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের একমাত্র উপায়। এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তির পূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের তৎকালীন দুঃসাহসিক শিক্ষা-পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরতি ব্যয়ভার আর অপরিমিত ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য প্রাক্ষুদ্ধ ব্যয়বরাদ্দ প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার। জাতির শিক্ষা চাহিদার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধ হলে আর্থিক অভাব কোন অজুহাত বা অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।

শিশু-লালন ও শিক্ষা

শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রারম্ভিক ধাপ শিশু-লালন বা নার্সারি শিক্ষা। কলকাতা ও শহরাঞ্চলের অভিজাত শ্রেণীর সন্তান-সন্ততির জন্য খৃষ্টান মিশনারীরা কিছু সংখ্যক নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় পূর্বে থেকেই চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল নগণ্য, এবং স্বাধীনতার পূর্বে সরকারী স্বীকৃতি বা আর্থিক দক্ষিণ্য এদের ভাগ্যে জুটত কদাচিৎ। গান্ধীজীর বুনিনাদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় প্রাক-বুনিনাদী অর্থাৎ ৩-৬ বৎসর বয়স্ক শিশুর শিক্ষার উপর সম্মিথ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। নব নব অভিজ্ঞতা অর্জন, সু-অভ্যাস গঠন ও সদাচরণের মাধ্যমে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনই শিশু-লালন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য।

নষ্ট তালিম আদর্শানুযায়ী প্রাক-বুনিনাদী বিদ্যালয় এবং কিন্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী-পদ্ধতির শিশু-বিদ্যালয়ের

সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। সরকার এগিয়ে এলেন এইসব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে। সরকারী অনুদানে নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হল। অনেক ক্ষেত্রে সরকার নিজের হাতে পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করলেন। নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান থেকে পশ্চিম-বঙ্গে শিশু-শিক্ষা প্রসারের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়ঃ—

বৎসর	নানাবিধ শিশুবিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা	মোট ব্যয়
১৯৫০-৫১	১২.	১,৬৭৩.	১,০৯,৫১০
১৯৬৩-৬৪	১৪৯	৭,৫৬৪	৬,৭৪,০৫৪

পরিসংখ্যানের মূল্য ও মাহাত্ম্য যাই হোক না কেন, এই শিশু-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এক অভিনব সংযোজনই নয়, রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রয়োজনীয় অবদান।

প্রাথমিক শিক্ষা

সাধারণতন্ত্রী ভারতের সংবিধানে ৬-১৪ বৎসর বয়সের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের আবশ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়েছে। ৬-১৪ বৎসর বয়স্কদের শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষার প্রকৃত বনিয়াদ। মহামতি গোখলে থেকে মাহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সব দেশহিতাকাঙ্ক্ষী নেতাই প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহাত্মাজী পরিকল্পিত নষ্ট তালিম অর্থাৎ বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা জুনিয়র এবং সিনিয়র দুই স্তরে বিভক্ত, এবং ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স্কদের জন্য এই ব্যবস্থা। বুনিয়াদী শিক্ষা স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি রূপে গৃহীত হলেও দেশের যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে আজও পর্যন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। তবে নতুন নতুন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন এবং পুরনো ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রূপান্তরও ঘটেছে প্রচুর। আজকাল গ্রামে গ্রামে সুদৃশ্য বিদ্যালয়-গৃহ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশি দিন আগেব কথা নয় পল্লীঅঞ্চলে পাঠশালা ঘরটাই ছিল সব চেয়ে নিকৃষ্ট

ও দীনহীন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দৌলতে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গৃহের দর্শনীয় সৌষ্ঠব ও সম্প্রসারণ সাধিত হয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক/বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ—

বৎসর	প্রাথমিক/নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সর্বস্তরে প্রাথমিক ছাত্র-সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা
১৯৫০-৫১	১৪,৭৮৩	১৬,৩৩৭৮৭	৪৩,১২২
১৯৬৩-৬৪	৩২,৪৩৮	৩৬,৭৮০২	২৮,২৬০

প্রাথমিক/নিম্নবুনিয়াদী খাতে
সরকারী/বেসরকারী খরচের

বৎসর	পরিমাণ
১৯৫০-৫১	১,৮৫,১৭,৪৩১ টাকা
১৯৬৩-৬৪	১০,৪৪,৩৬,৮৪৭ টাকা

চিন্তন-মনন শক্তি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনাত্মক শক্তির পরিপোষণ স্বারাই মানুষের শিক্ষা সুস্বা ও সার্থক হতে পারে। শিশুর সুসম শিক্ষাই বুনিয়াদী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর চরিত্র-গঠনে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে যথাযথ রূপদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথমেই বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে গড়ে তুললেন বাণীপুত্রের বুনিয়াদী শিক্ষণ-কেন্দ্র। জুনিয়র, সিনিয়র এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং এখানে নানা স্তরের বুনিয়াদী শিক্ষক, বিদ্যালয়-পরিদর্শক এবং শিক্ষা-প্রশাসক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হইলেন।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীঅঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যতঃ অবৈ-

তনিক এবং আবশ্যিক। শিক্ষাবিভাগের একটা হিসাব অনুযায়ী ১৯৬৩-৬৪ সনে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের যোগ্য ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ৩৭,০৭,৬৪৪। তার মধ্যে ৩৬,০৭,৮২০ জন ছিল স্কুলগামী।

মাধ্যমিক শিক্ষা

তারারচাঁদ কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল এডুকেশন কমিটি (১৯৪৮) (নামান্তরে রায়চৌধুরী কমিটি) এবং মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশনের (মদ্যালয়ের কমিশন) সুচিন্তিত সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার সাধিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাত থেকে তুলে নিয়ে নবগঠিত স্বয়ংশাসিত মধ্য শিক্ষা পর্ষদের হাতে অর্পণ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মদ্যালয়ের কমিশনের সুপারিশক্রমে দশশ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয়গুলিকে এগার শ্রেণীতে উন্নয়ন এবং নবম শ্রেণী থেকেই ছাত্রের স্বাভাবিক বৌদ্ধিক বা প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে মানব-বিদ্যা, বিজ্ঞান, প্রবৃত্তিবিদ্যা, বাণিজ্য বিদ্যা, কৃষি বিদ্যা ইত্যাদির যে কোন একটি ধারায় তার পড়াশুনার সুযোগ করে দেওয়া এই নতুন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্থিক কারণে রাজ্যের দশ-শ্রেণীর সব বিদ্যালয়-গুলিকেই এগার শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা সম্ভব না হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতির পরিমাণ অনুলক্ষ্য্য নম্বর। নিম্নে প্রদত্ত খতিয়ান থেকে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রসারের পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়:

বৎসর	উচ্চ/উচ্চতর মাঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সর্বশ্রেণী মাধ্যমিক শিক্ষক- সংখ্যা	সরকারী- বেসরকারী মোট ব্যয় (টাকা)
১৯৪৮-৪৯	৮৫৮	৩,৮৬,২৭২	—
১৯৫০-৫১	১১-৭	৩,২০,২৫১	২১,৪২৬
১৯৬৩-৬৪	২৫-৪	১০,৬৫,০৮৬	৫৪,১৫১

এ-ছাড়া আছে মাধ্যমিক শিক্ষার পর্বানুভূত জুনিয়র হাই এবং উচ্চ বৃন্দিন্যাদী বিদ্যালয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং পাঠরত ছাত্র-সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নপ্রদত্ত পরিসংখ্যান অগ্রগতিরই পরিচায়ক:—

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
১৯৫০-৫১	জুনিয়র হাই, মিডল এবং উচ্চ বৃন্দিন্যাদী	১২৬১ ১,৩২,২৭৬
১৯৬৩-৬৪	"	২৪২১ ২,৭৭,২৩৩

উচ্চ শিক্ষা

বাংলাদেশ তথা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে আধুনিক উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল ১৮৫৭ সনে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে।

তদবধি বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার জাতীয় প্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান জুগিয়ে আসছে। দেশ বিভাগের ফলে বাংলাদেশের বহু কলেজই পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়ে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা আগমনে এবং সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যমের ফলে পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৮ সনে পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৫। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই আছে দুই শতাধিক কলেজ, তা ছাড়া উত্তরবঙ্গ বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ, সমূহ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এখন অন্যান্য ২৫০টি কলেজ আছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়েছে। বিশ্বভারতী, যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আলোচ্য সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোঠারী কমিশনের রিপোর্টে উচ্চশিক্ষার যে সর্বভারতীয় সমীক্ষা প্রদত্ত হয়েছে তাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান রাজধানী দিল্লী রাজ্যের পরেই। সর্বভারতীয় সমীক্ষার পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষার প্রসারে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। এ রাজ্যের লোক সংখ্যার প্রতি দশ লক্ষে প্রায় চার হাজার ছাত্র জন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। খাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দুই লক্ষ সাত হাজার। সারা ভারতের উচ্চ-শিক্ষার্থী মোট ছাত্র-সংখ্যার ১২ শতাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

পরিসংখ্যানই শিক্ষার প্রকৃত অগ্রগতির পরিমাপক হতে পারে না। নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট অব হায়ার স্টাডিজ, গবেষণাগার ও কলেজ ইত্যাদি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব ফ্যাকাল্টি এবং নূতন নূতন বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার বহুবিধ সুযোগেরও সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার উত্তর কালে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ শিক্ষার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ও অবাহত আছে।

প্রযুক্তি, কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষা

প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে বহুল পরিমাণে। টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

তা ছাড়া চর্মশিল্প, বয়নশিল্প, সেরামিক শিল্প ও পাট-শিল্প ইত্যাদির প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সুবিধাও বহুগুণে বেড়েছে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির স্বার্থে শিল্প-কারিগরী-বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। উচ্চ পর্যায়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে ২৪টি পলিটেকনিকে এল, সি, ই, এল, এম, ই; এল, ই, ই এবং ড্রাফটসম্যানশীপ কোর্স প্রচলিত আছে। আর এক শ্রেণীর প্রযুক্তি বিদ্যালয় হচ্ছে ১৯টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং নানা ধরনের কুটির-শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বিকলাঙ্গদের বৃত্তি-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচটি। এই তথ্যাদি পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তি-শিক্ষার প্রসারের নিঃসন্দেহ প্রমাণ।

স্ত্রী-শিক্ষা

ভারতীয় সংবিধানে সর্বক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। স্বাধীনতার উত্তর কালে সামাজিক সংস্কার, অথবা রক্ষণশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক জীবন ক্রমশই হয়ে উঠেছে কঠোর ও জটিল। ঘনায়মান অর্থনৈতিক সংকটে আজ বহু মহিলা অন্দরমহল ছেড়ে রুজিরোজ্জগারের পথে নৈমেছেন এবং অনেক স্থলে তাঁরা হয়েছেন পুরুষের প্রতিযোগিনী। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে গ্রামাঞ্জে ১ম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজে ছাড়াও, মেয়েরা আজ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শিল্প-শিক্ষালয়, মেডিক্যাল কলেজ, শূদ্রশ্রম-বিদ্যালয়, বাণিজ্য-বিদ্যালয়, চারুকলা প্রতিষ্ঠান ও নানা ধরনের নৃত্যগীত-অভিনয় বিদ্যালয়তনে যোগদান করছে। বিংশ শতকের প্রারম্ভে যেখানে সারা দেশে প্রাথমিক স্তরে প্রতি একশ বালকের অনুপাতে বালিকার সংখ্যা ছিল মাত্র ১২জন, এবং মাধ্যমিক স্তরে মাত্র ৪জন, সেক্ষেত্রে ১৯৬৫ সনে বালিকা শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশতে যথাক্রমে ৫৫ ও ২৬। নিঃসংশয়ে একে অগ্রগতিসূচক বলা চলে।

জনশিক্ষা

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যতই বাড়ুক দেশের সমগ্র জনসমষ্টির অনুপাতে তা এখনও খুব আশাপ্রদ নয়। স্কুল-কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বাইরে রয়েছে এক বিপুল শিক্ষা-বঞ্চিত জনসমষ্টি, এই বিপুল জনসমষ্টির বেশির ভাগই অক্ষরজ্ঞানহীন। নিরক্ষরতা আজও দেশের এক বিরাট ও জটিল সমস্যা। ১৯৪৮ সনেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির দিকে নজর দিলেন। সরকার নিযুক্ত করলেন Adult Education Committee। এই কমিটির সুচিন্তিত সুপারিশগুলি সরকার অনুমোদন করলেন এবং তদনুযায়ী একটা কার্যকর কর্মপন্থাও গৃহীত হল। নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, নব্যসাক্ষরদের ব্যবহারোপযোগী সাহিত্য-রচনা, নূতন নূতন পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং লোকরঞ্জন

অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে সমাজ-শিক্ষা আন্দোলনকে রূপায়িত করার নানা প্রয়াস চলতে থাকে। শিক্ষা এবং সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে ও অনুদানে বরষিকদের শিক্ষার প্রসার-কল্পে বহু নৈশ বিদ্যালয়, মহিলা সমিতি ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। সরকারী প্রচেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয়েছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জিলা গ্রন্থাগার, মহকুমা ও শহর গ্রন্থাগার এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ গ্রন্থাগার। এইসব গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বই-পুস্তক এবং পাঠকের সংখ্যা যুগপৎ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং অন্যদিকে নানা শিক্ষণ-মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সমাজ-চেতনা এবং নাগরিকতাবোধ জাগিয়ে তোলাই সমাজ-শিক্ষা কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

সমাজ শিক্ষার অগ্রগতি

বৎসর	বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র	শিক্ষার্থী সংখ্যা	সাক্ষরীকৃত
১৯৫০-৫১	৮০২	৩৫,২৪৪	১৬,৩২৫
১৯৬৩-৬৪	৪৪৫১	১,৮৮,৪২১	৬৩,৬৪৭

পাবলিক লাইব্রেরি

বৎসর	সাহায্যপ্রাপ্ত লাইব্রেরি	সংগৃহীত পুস্তক	পঠিত পুস্তক	পাঠক-সংখ্যা
১৯৫০-৫১	—	—	—	—
১৯৭৭-৭৮	৮৭৫	৬,৩৪,০২৩	১৬,২৪,৬৭৬	১৮,২,৮৬৭
১৯৬৩-৬৪	১২২০	২২,২২,৪৩২	৪১,৬২,২৭৮	৩,৬৭,২৯৭

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে রাজ্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির হিসাব ধরা হয়নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বাঙালী ঐতিহ্যের বড় সম্পদ। সমাজ শিক্ষার কর্মসূচি এবং লাইব্রেরি সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঞ্জীবনী ধারাল-জন-সাধারণে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে।

শেষ কথা

সেদিন বিধানসভায় চলতি ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের জন্য শিক্ষাখাতে ৭৮,০৯,০০,০০০ টাকার বয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হল। শিক্ষামন্ত্রী সখেদে বললেন যে, অর্থের অপ্রতুলতাই পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার ও সংস্কারের প্রধান অন্তরায়। এ রাজ্যের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে চারকোটি। শিক্ষার দরুন গড়ে মাথাপিছু বয় মাত্র সতের টাকা। অর্থের অঙ্ক যে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় তা বলাই বাহুল্য। প্রসংগত স্মরণ করা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে অবিভক্ত বাংলার প্রায় সাতকোটি মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী বয়-বরাদ্দ ছিল অনধিক মাত্র চার কোটি টাকা, অর্থাৎ মাথাপিছু কমবেশী আট আনা। রাজ্য সরকারের মোট বয়-বরাদ্দের অনুপাতে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বাড়ছে। একটা সরকারী হিসাবের আংশিক উদ্ধৃতি থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় :—

বৎসর	রাজস্বখাতে মোট খরচ	শিক্ষাখাতে খরচ	শতাংশ
১৯৫৭-৫৮	৭১,১২,০০,০০০	১২,০৭,০০,০০০	১৭.০৯
১৯৬৩-৬৪	১,১৭,২৫,০০,০০০	২৪,৫২,০০,০০০	২০.৯৭

প্রায়-শূন্যতা থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, বিগত পঁচিশ বছরের পরিক্রমায় তার আরম্ভ সাফল্য ও সার্থকতা আজ বিতর্কাতীত। চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা যে কোন পরিকল্পনার পক্ষেই দুঃসাধ্য। এই অনিবার্য সত্যকে মেনে নিয়েই আজ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে রাজ্যের হিমালয়-প্রমাণ শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে দৃঢ়-পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। তাই —

“ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্বাদে।

বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।”

কৃষি বিপ্লব। বা এক অর্থে আশার বিপ্লব। প্রত্যাশার বিপ্লব। রকফেলার ফাউন্ডেশন ভারতের কৃষি নিয়ে তাঁদের তথ্য সমীক্ষা রিপোর্ট ‘সাক্ষরতার কাহিনী’তে যথাযথই বলেছেন, “ভারতে কৃষি বিপ্লব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে; পর্বাশ্র জলের সঙ্কুলান রয়েছে, এমন জায়গায় ফসল ফলনের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ‘বিপ্লব’ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সত্যকারের বিপ্লব বা ঘটেছে তা চাষাবাদের ক্ষেত্রে নয়—ঘটেছে কৃষকদের জীবনে; সে বিপ্লব আশার বিপ্লব।” ১৯৬৯ সালের এ রিপোর্ট। এরপর গণ্য-সম্মান-রক্ষাপত্র দিয়ে আরো জল গাড়িয়ে গিয়েছে। দিনে দিনে এই পালাবদল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। নিঃসন্দেহে কৃষককুলের মানসিকতার পরিবর্তনের সূচক চিহ্ন। এবং কৃষিতে

অগ্রসরমান রাজ্যগুলির এই পংক্তিতে পশ্চিমবঙ্গও দলছুট নয়। তুল্য মূল্য বিচারে ডিগ্রির তফাৎ হতে পারে, এই মাত্র। তবে পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধেও নিশ্চিৎকার এটুকু বলা যায়, চাষ বা কৃষি আজ এ রাজ্যেও শিল্প-বাণিজ্য পর্ব্যায় উন্নীত। চাষী আজ লাভালাভ খতিয়ে দেখছেন। অবশ্যই সৌভাগ্যের ভাগ-বাঁটো-মায়ী সদৃশ নয়; জমির পরিমাণ, সংস্থান-সঙ্গতির অনুপাতে তারতম্য বর্তমান। স্বল্প-বিস্ত, মধ্য-বিস্ত, সম্প্রদ চাষীর বোল-বোলাও এক হতে পারে না। তাহলেও বলতে পারি, পশ্চিম-বঙ্গের কৃষক ক্রমেই সেই টুকুে থাকার, কার্যক্রেতা দিন গুজ-রানের দিন পেরিয়ে আসছেন। ‘পেরিয়ে এসেছেন’, এক নিঃস্বাসে বলতে পারলে খুশিই হতাম; বলতে পারছি না এই কারণেই

যে, সেচ সংস্থান এ রাজ্যে এখনো যথেষ্ট মন্দ। না হলে 'যেখানে জল সেখানে চাষ', এই বাংলায় এ এক নয়া প্রবচন। এবং সে চাষ উচ্চ ফলনশীল ধানের। এবং সংবৎসর চাষ। যা ক'বছর আগে অকল্পনীয়ই ছিল।

গত বছরেরই মে মাসের কথা। কেন্দ্রীয় কৃষি কমিশনার ডঃ এ এস চীমা এসেছিলেন। শেষ বৈশাখের খর তাপের দিনেও হুগলি-বর্ধমানের মাঠে বোরো চাষের সমারোহ দেখে তাঁর সন্তোষের অন্ত নেই। দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর, পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লব স্থায়ী রূপ নিতে চলেছে।—পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক কৃষির মূল কথাই হলো, চাষের প্যাটার্ন বদলে গিয়েছে। আমন ধানের চিরা-চরিত খরিফ চাষের অনিশ্চয়তার চেয়ে অনেক অগুণেই গ্রীষ্ম-কালীন ধান চাষ বেশি পছন্দ। 'নতুন ধানে হবে বনাম' হেমন্তে বনাম উৎসব। কারণ নতুন ধান উঠতো কেবল ঐ সময়ই—অগ্রহায়ণ-পৌষে। তা, এখনো ওঠে। বেশিই ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে এক কোটি একর জমিতে আমনের আবাদ হয়। তবে নতুন ধান এখন প্রায় সর্ব ঋতুতে। কিন্তু বছর পাঁচ-ছ' আগেও ভিন্ন ছবি ছিল। ১৯৬৬তে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ ফলনশীল বীজে চাষাবাদের কর্মসূচির সূচনা। তারপরই বছর বছর এ রাজ্যে ফসল ফলনের চেহারা পাল্টাতে থাকে; ঢং, রীতি বদলায়। আবহমান কাল থেকে আমনই বাংলাদেশে প্রধান চাষ। কালেভদ্রে একই জমিতে কেউ দু' ফসল তুলতেন। না হলে ধানের জমি, আলুর জমি, পাটের জমি সব আলাদাই ছিল। তিন ফসল ডাবনার মধ্যেই ছিল না। কোনো কোনো অঞ্চলে কিছু আউশ হতো—অবশ্য নদীয়ায় আউশের চাষ ভালোই ছিল। বোরো চাষ বেশ কম। ধান রোয়ার প্রচলিত পঞ্জি এই রকম—আউশ চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ; আমন আষাঢ় প্রাবণ, ভাদ্রে; বোরো অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘে। চাষের প্রকৃত মরশুম বর্ষার ক'মাস। আর শীতের গোড়ার দিকে ধান কাটা, তোলার কাজ। শীতে রবি শস্যের চাষ। তুলনায় কম জমিতে। আর এখন? কৃষিপঞ্জি একাকার। এই তো এ বছরেই এ রাজ্যে ৭ লাখ ৭০ হাজার একরে বোরো চাষ হয়েছে। তিন চার বছর আগে হতো মাত্র ৭০ হাজার একরে। ১৯৬৬-৬৭ সনে হয়েছিল ৬৮ হাজার ৩শ একরে। গম? আগেকার দিনে এ

বঙ্গের মর্দাশর্দাবাদ ও মালদহ জেলায় সামান্য কিছু জমিতে যা গম চাষ হতো। ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে ভারতের গম চাষের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গেরও নাম যুক্ত হয়। ১৯৭১-৭২এ ১০ লাখ ২৭ হাজার একর জমিতে গম চাষ হয়েছে। ১০ লাখ টনের মত গম ফসল। উৎপাদনের হারও ভালো—পাঞ্জাবের পরেই পশ্চিম-বঙ্গের স্থান।

এ রাজ্যে ফসল-ফলনের বিস্তারিত হিসাব-নিকাশে বসার আগে একটা কথা বলা দরকার, চাষের এই হাল বদলে সংস্কার, অভ্যাস, প্রচলিত প্রথার প্রতি আসক্তি বিন্দুমাত্র বাধা হয়নি, তা বললে সত্যের অপলাপই হবে। তবে হাতে-নাতে ফল পাওয়া, যাকে বলে নিজর, দৃষ্টান্ত সৃষ্টি, তা মস্ত বড় শিক্ষক। এখানেও সেভাবেই শিক্ষা হয়েছে। নতুবা উত্তর ২৪ পরগণার আম-ডাঙ্গায় গভীর নলকূপে জলসেচ দেখতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীর মূখ থেকে এ কাহিনীও কি শুনিনি একদিন যে, প্রথম প্রথম চাষীদের কতই না শ্বিধা। 'পাতালের জলে' চাষ করলে শাপ মূর্খা লাগবে, আখেরে জমির পাট নষ্ট হয়ে যাবে। কিছুতেই আর এ বিশ্বাস ডাঙ্গা যায় না। এরই মধ্যে যে দু' একজন এগিয়ে এলেন, তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারা বছর চাষ দিলেন, খামারে বেশি ফসল তুললেন এবং কোনো অভিশাপের কোপেও পড়তে হলো না তাঁদের—এ সবই যখন প্রতিবেশীরা সভয়ে, সসঙ্কোচে দেখলেন, শ্বিধা ঘুচতে শুরু করলো। বীরভূমের গিয়েও এই একই কাহিনী। বছর সাড়ে তিন আগের কথা। চাষের কাজে, চাষের প্রচারে ছাত্ররা অংশ নিচ্ছেন, দেখতে গিয়েছি। সিউড়ি থেকে মাইল ছয় দূরে ভুরকুনা গ্রামের ছেলে, সিউড়ির বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রোগ্রাম পড়ুয়া। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গেই চাষ চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রীধর মৃধা-পাধ্যায়। বলেছেন, বোঝবার মতো বয়স হওয়া থেকেই দেখছি, বাড়ির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বেশ খানিকটা উপদ্রান্ত হয়ে পড়ি। পড়ার ইচ্ছে, অথচ বাড়ির ওপর চাপ পড়ছে। চাকরিও হঠাৎ জোটে কোথায়! খোঁজ করি। আর ততই নিরাশ হই। এ সময়েই গ্রামসেবক যামিনীদা ডেকে চাষের কথা বললেন। বাবাকে বলি। তা তিনি এই নতুন ধান

চাষে ইতস্তত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি করালাম, জমি থেকে যা তিনি পান, তা তাঁকে দেবো, বাকি অতিরিক্ত ফসল আমি নেবো। সেই শুরুর। ঘাড় নেড়েছেন, না, পড়াশোনার ব্যাপারে আর কোনো সমস্যা নেই। ঐ কলেজেরই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শান্তিরাম মৃধোপাধ্যায়। ৮ বিঘে জমি বিক্রি করে বোনের বিয়ে দিতে হয়। পড়া বন্ধ হবার উপক্রম। তা তিনি নতুন চাষে বিশ্বাস করলে হবে কি, বাড়িতে তাঁর বাধা, জমিতে সালফেট দিবি কি! ভাগ্যক্রমে ঠুর নিজের নামে সামান্য জমি ছিল। সার খণ মিলল। সরকার থেকে বীজ পাওয়া গেল। ১৯৬৬ সালে তাইচুং-৬৫ দিয়ে শুরুর। তারপর দু বছর আই আর-৮। গায়ের ভাষায় 'দেড়ে বাড়ি নেওয়া বন্ধ', অর্থাৎ 'এক' ধার নিয়ে 'দেড়' শোধ দেওয়ার কাল গত। ঐ সময়েই সিডির আরো কয়েকজন কলেজ ছাত্রের সঙ্গেও কথা বলেছি। তাঁদেরও অভিমত, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষি আজ পেয়িং। অর্থাৎ টাকা আসছে। এই বেকার সমস্যার যুগে ঐ সুযোগ অবহেলা করি কী করে?

অর্থাৎ বাস্তব লাভালাভের হিসাব কষে চাষী দেখেছেন, ফলে সংস্কার কাটতে দেরি হয়নি। হয়তো বা দ্রুততরই এ বদল ঘটে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির নয়া হালচাল, কৃষকের নয়া আশা-প্রত্যাশা-ভাবনা বুঝতে হলে এই পালাবদলের গোটা পট-ক্ষেপটা জানা থাকা দরকার। একদা কতই না শূন্যতে হয়েছে যে, বাংলাদেশের কৃষক অত্যন্ত রক্ষণশীল। গরুর গাড়ির যুগ থেকে ওদের বার করে আনে কার সাধ্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার উল্টোটাই দেখা গেল। রকফেলার ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট প্রণেতা বলেছেন, জাপানে নতুন বেঁটে জাতের ধানের বহুল প্রচলন হতে ২০ বছর লাগে। কিন্তু যা আভাস দেখা যাচ্ছে, ভারতে সেজন্য অধিক সময় লাগবে; কারণ এখানে ধান-চালের গবেষণায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।...যে গতিতে ভারতীয় কৃষকরা ও বিজ্ঞানী সমাজ—বিদেশ থেকে কিছু উপকরণ-সরঞ্জাম ও পরামর্শ সাহায্য নিয়ে সহসা দেশকে প্রচুর খাদ্য সংস্থানের দিকে মোড় ঘুরিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন, পৃথিবীর

আর কোথাও এত দ্রুত দিক পরিবর্তনের নিদর্শন নেই। অথচ এঁদের যাত্রা শুরুর হয়েছিল বলতে গেলে একেবারে গোড়া থেকে।—নিশ্চয়ই কথাটা উঠবে, কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে যা বোঝায়, তা কতদূর কী ঘটেছে এখানে। ঠিকই, সে অবস্থায় পেঁছাতে এখনো অনেক দেরি। তাছাড়া আমাদের দেশের জনবল, জাত জমির পরিমাণ, কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিচারে পুরো বাস্তবিকীকরণ আজ কাম্য কিনা, উপযোগী কিনা, তাও কম বড় প্রশ্ন নয়। তবে গাঁ-ঘরে কিছু কিছু যন্ত্রপাতির জন্য চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। যন্ত্রে বিরাগ নেই। রক্ষণশীলতা দূর অস্ত। তার জায়গা নিয়েছে উপযোগিতার প্রশ্ন, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনবোধ। হুগলি জেলার হরিপাল থানার চাষী বলেছিলেন, তাইচুং-এ মাসে তিনবার কীট-নাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। স্প্রয়ার খুব চলতি। তত না হলেও সীড ড্রিলেরও (ধান বীজ রোপণ যন্ত্র) চাহিদা ভালো। হুইল-হোরও (নিড়েন যন্ত্র) প্রচলন হচ্ছে। পাম্প তো চাষীরা চানই।

এসব থেকে একটি উপসংহারেই পেঁছাতে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষির নব রূপান্তর অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। তা এ রাজ্যেও সবুজ বিপ্লবের জোয়ার পেঁছে গিয়েছে, না পশ্চিমবঙ্গে এখন সবে কৃষি বিপ্লবের স্ফারণে, সেটা মতামতের ব্যাপার হতে পারে; তবে এ বিষয়ে কোনো সংশয়ই নেই যে, জগদ্বদল পাথর নড়েছে। আজ সম্মুখ গতি। নতুন পর্যায় শুরুর হয়েছে ১৯৬৭-৬৮ থেকেই। ১৯৬৭ সালে প্রথম জাতীয় ভিত্তিতে উচ্চ ফলন-শীল ধান চাষের চেষ্টা হয়। এবং ১৯৬৮ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সংস্থানের সাহায্যে সারা ভারতে সূদৃশ্যত কার্যক্রম নিয়ে অভিযান আরম্ভ। পরিসংখ্যানের ভাষায়—১৯৬৫ সালে এ রাজ্যে যেখানে এক লক্ষ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ফসল হতো সেখানে ১৯৭১-৭২ সালে তা বেড়ে ১০ লক্ষ একরে পেঁছাচ্ছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার এবারে তাঁর বাজেট ভাষণে আশা প্রকাশ করেছেন বছর দু-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য স্বয়ংভর হবে। খাদ্যশস্যের ফলন বাড়ার যে হিসাবটা তিনি দিয়েছেন তা হলো এই: ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যশস্য

ফলন হয় ৪১.৫৬ লক্ষ টন। আর ১৯৭১-৭২এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ লক্ষ টনে। ১৯৬৯-৭০এ কেবল চালই হয় ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন। মোট খাদ্যশস্য ৭৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন। '৭১-৭২-এ দৈব-দুর্বিপাকে কিছু কম যায়। সেদিন এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলছিলেন, '৭২-৭৩-এ ৮০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আশা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে চাষাবাদে এই অগ্রগতির হার আরো কিছুটা বাড়লে অদূর ভবিষ্যতেই খাদ্যশস্যের দিক থেকে স্বয়ংভর হওয়া কিছু অবাস্তব চিন্তা নয়। এ রাজ্যে জনসংখ্যা ১৯৭১এ দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ। মোটামুটি ৮৬ লক্ষ টনের মতো খাদ্যশস্যের চাহিদা। এই চাহিদা পূরণে বহুদুর্ভিক্ষ চাষ পরিকল্পনা, উচ্চ ফলনশীল বীজে চাষ বাড়ানো ফলপ্রসূ উপায় তো বটেই। বিশেষ করে যেখানে কৃষি জমির পরিমাণ মাথাপিছু গড়ে মাত্র এক বিঘা। এবং যেহেতু জমি এক লপ্তে করার, যৌথ খামার করার কথা এখনই ভাবা হচ্ছে না। কাজেই নয়া প্রথায় ব্যাপক চাষেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যেতে পারে যে, দেশ স্বাধীন হবার অবহতির পরে — ১৯৪৭-৪৮এ এ রাজ্যে ধান ফলেছিল ৩৫ লক্ষ ৫ হাজার টন। আর আজ তা দ্বিগুণ বেড়েছে তো বটেই এবং নয়া চাষের কল্যাণেই। এ সত্যটা সরকারও বুঝেছেন। তাই কৃষিমন্ত্রীর ঘোষণা আরো ৮ লক্ষ একর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে; অতিরিক্ত আরো ৮ লক্ষ একরে বোরো ধান ও ১ লক্ষ একরে পাট চাষ করা হবে। অর্থাৎ পাট চাষ বেড়ে চার লক্ষ একরে দাঁড়াবে। কতদিনে এসব হবে? কৃষিমন্ত্রী দু বছরে করতে চান। এছাড়া প্রকল্প-পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে, গ্রামীণ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আর-ডি-এ) গড়ে ক্রম পর্যায়ে জেলায় জেলায় ১০ হাজার একরে এক একটা উন্নত চাষাবাদ ইউনিট বা অঞ্চল সংগঠন করা। সাধু পরিকল্পনা বৈকি। হাঁ, চাষবাসের কথায় অবশ্যই অন্যান্য চাষের কথাও ওঠে। পাট তো বটেই। তুলো চাষও নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ১৯৬৯-৭০এ সুন্দরবন অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম তুলো চাষ করা হয়। ১৯৭০-৭১-এ হাওড়া ও মেদিনীপুরের উপকূল

অঞ্চলেও চাষ দেওয়া হয়। গম ছাড়াও রবিশস্য, ডাল, বার্লি, ভুট্টা চাষও বেড়েছে। একটা কথা বলে রাখা ভালো, সরকারের ঘরে, সরকারী ছাপা পত্র-পত্রিকায় পরিসংখ্যানে হেরফের বড় চোখে পড়ে। তবে সংখ্যা-পরিসংখ্যানের গোলক ধাঁধায় বেশি করে নাই বা ঢুকলাম; তাতেও কিন্তু মোটামুটি কৃষি-চিত্রটি পেতে কোনো অসুবিধা হয় না।

কিন্তু যা বলছিলাম, কথায় ও কাজে ফারাক যদি থাকে। যদি কেন, থাকছেই। বাধা বিপত্তির কি বিরাম আছে? তবে কৃষির অননুকূল হাওয়া এখন গাঁ-ঘরে। কৃষি মর্যাদা পাচ্ছে। কৃষিতে মূলধন নিয়োগের প্রবণতাও বাড়ছে। চাষবাস, কৃষক কল্যাণ নিয়ে মাথা ঘামান এমন একটি সাময়িকপত্র লিখছেন, 'আধুনিক চাষবাসে যত লাভ তা অন্য কোনো শিল্পে সম্ভব নয়। আধুনিক চাষ বলতে বোঝায় সারা বছরে দু-তিনটে করে চাষ, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার, যথেষ্ট রাসায়নিক সার, অধিক ফলনশীল বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ, নলকূপ, পাম্প, ট্রাক্টর; টিলার; গুদাম ও মার্কেটিং ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, ট্রাক, লরি ইত্যাদির ব্যবহার। চাষ থেকে ৪০০-৫০০ পারসেন্ট লাভ ওঠানো সম্ভব। কেন না আমাদের দেশের চাষের উৎপাদনের মান পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট। যে উদ্যোগে শতকরা ৪০০-৫০০ ভাগ লাভ ওঠানো যায় সেখানে প্রচুর পরিমাণে বা যথেষ্ট মূলধন প্রয়োগ হবে না কেন?' অত লাভের জন্য লাভ নাই বা করা হলো, তবে সেচ সংস্থান আর কৃষির জন্য মূলধন, এখন এই দুটিই মূল চাহিদা। সাদাসাপটা হিসাব হলো, উন্নত প্রথায় চাষে জল, সার, লাঙ্গল, কিসেণ সব খরচ-খরচা ৫০০ টাকার মতো পড়ে বিধে প্রতি। হেসে খেলে ২৫ মণ ধান ওঠে। ৪০ টাকা মণ ধানের দর ধরলে হাজার টাকা আসে। অর্থাৎ নীট লাভ ৫০০ টাকা। তাছাড়া খড় আছে। চাষী নিজের চাষ দিলে লাঙ্গল, নিড়েন, এসব খরচা সাশ্রয় হয়। সেক্ষেত্রে লাভ আরো বাড়ে। সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা একর প্রতি গড়ে ৭০-৭৫ মণ ফসল বোরো ধান চাষে তুলেছেন। আরামবাগের ডিহিবাগনানের শ্রীবিজয় অধিকারী জয়া ধানের একর প্রতি ফলন ১৩৯ মণ পেয়েছেন। অবশ্যই এ আদর্শ

কৃষকের সফল চাষের কাহিনী। বলার কথা, প্রারম্ভিক এই খরচ ছোট চাষীদের সঙ্গতির ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি করে। যদিও আখেরে লাভ ভালোই থাকে। উল্লেখ্য, যে দু'চারজন চাষী টাকটার ব্যবহার করছেন, বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের জমিতেই তা করছেন। কিছু ভাড়াও খাটাচ্ছেন। সেটা কতদূর কী কার্যকর হচ্ছে, খরচে পোষাচ্ছে কিনা, তা তোল করে দেখার বিষয়। তবে আজ এও এক প্রবাদ বাক্যের মতো যে কৃষিতে টাকা ঢাললে টাকা আসে। কাজেই সুবিধাটা বেশি সম্পন্ন চাষীদেরই। তবে একেবারে গোড়ায়ই বলছি না, জল থাকলে আজ আর চাষীদের বলতে হয় না। সে তাঁরা ধীরে ফিল্মের চাষের প্যাটার্ন নিজেরাই ঠিক করে নিচ্ছেন। বীজের জন্য দরবার করছেন, সারের জন্য হন্যে হয়ে ছুটছেন; ব্লক অফিসে হাটাহাটিতে ক্লান্তি নেই। এবং জলের জন্য দল বেঁধে অগভীর নলকূপ বসাবার ঝোঁকও বাড়ছে। নদীয়ায় বরণবেড়িয়ায় 'অগভীর নলকূপগুচ্ছ প্রকল্প' দেখে এসেছি। মূর্খিদাবাদেও একটি। সেদিন দেখে এলাম ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় বাগানের কাছে বাইনানে একটি ভিন্ন প্রকল্প। ব্যাংক অর্থের জোগানদার, ব্যবস্থাপক একটি সংস্থা। চাষীরা চাষ করছেন। এসবই বিক্ষিপ্ত প্রকল্প। তবে সব নজরেরই একটা প্রভাব পড়ে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে জলে যেমন জল বাড়ে, তেমনি চাষেও চাষ বাড়ে। কিন্তু সাফল্যের মূল সূত্রটুকু রয়েছে এখনো সেচ সংস্থানে। সে বিচারে এ রাজ্যের ছবি মোটেই উজ্জ্বল নয়। খোদ মন্ত্রীর স্বীকৃতি অনুসারেই রাজ্যে, চাষযোগ্য এলাকা হলো ১৩৭ লক্ষ একর, আর সেচের অধীন মাত্র ৪৬.৮৮ লক্ষ একর। ঠিকই সেচ প্রকল্প বেড়েছে, তেমনি বাকি বলে প্রাইভেট সেচ, সেই পুকুর বিলের সেচ তো বহু ক্ষেত্রেই নিঃশেষ। নদী থেকে জল তুলে সেচ সংস্থানের প্রকল্প বা চালু, তা হচ্ছে ৯৪৩টি; ৩১ হাজারের মতো অগভীর নলকূপ। গভীর নলকূপ ১৭৫৬, চালু বা বিদ্যুতায়িত হয়েছে ১৫৪৭টি। কিন্তু দরকার এখনো অনেক। এই চাহিদা যেমন যেমন মিটেবে, চাষের বাড়-বাড়ন্তও হবে সেই অনুপাতে।

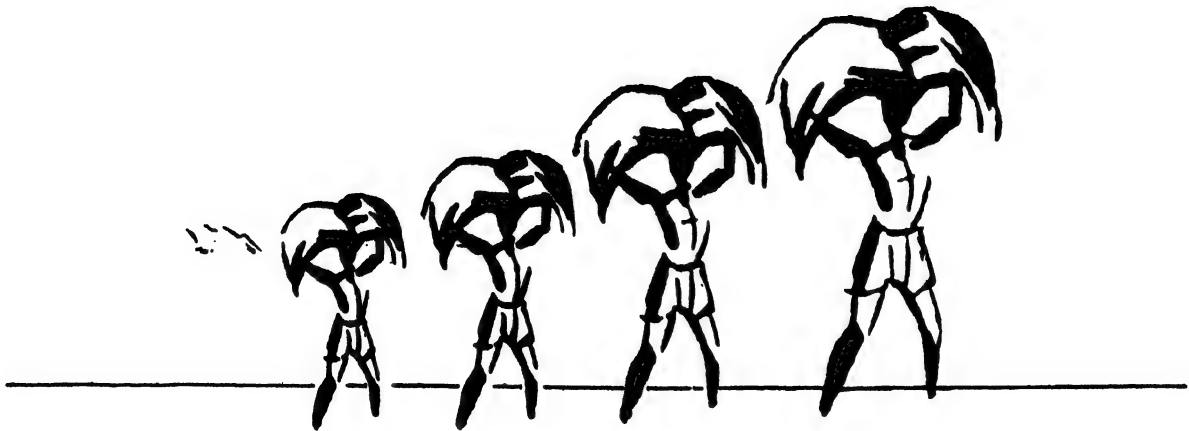
ভারতের কৃষি কমিশনার ডঃ চীমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ শীঘ্র চালের ক্ষেত্রে কেবল উৎসাহই হবে না, উপরন্তু লক্ষ লক্ষ

কৃষি পরিবারের কর্ম সংস্থানও করবে। উন্নত চাষাবাদের ফলে গ্রামে কৃষিপ্রমুখদের কাজ সংকুলান যে কিছুটা হচ্ছে, তা প্রমাণিতই। ১৯৭২-এর মার্চ পর্যন্ত একটা খসড়া হিসাব দেখেছিলাম। কৃষিতে কর্মহীনের সংখ্যা এ রাজ্যে ১৭ লক্ষ মানুস। গড়ে বছরে যদি জমিতে আড়াইটা ফসলও হয়, কৃষিতে কর্ম-সংস্থান হবে ৭৬ লক্ষ থেকে ৯৫ লক্ষ মানুসের। এখন কর্ম-সংস্থান হচ্ছে ৫২ লক্ষের। অর্থাৎ আরো ২৪ থেকে ৩৪ লক্ষ লোকের কাজ হতে পারে। আধুনিক কারিগরি জ্ঞানের পূর্ণ সম্ভাব্যতার হলে তা বেড়ে ৫০-৬০ লক্ষও হতে পারে।

কথায় বলে, যে ঠাকুরের যে পূজো। তা আজ আর সফল ফলাও আন্দোলন করতে হয় না, দরকারও করে না। তাইচুং, আই আর-৮, জয়া, পশ্মা এইসব নয়া ধান, সোনারা নয়া গম গাঁয়ের শিশুরাও জানে। বহু ফসল চাষ বা বাকি বলে একই জমিতে মার্শিপল ক্রপিং বা নিবিড় চাষ—এ আজ চাষীদের অতি সুপরিচিত। সরকারী প্রচারের কল্যাণেই বলুন বা প্রগতি-শীল চাষীদের নয়া টেকনিকের প্রতি আগ্রহের দরুন ও নয়া বীজ আমদানির ফলে—যেজন্যই হোক, এই প্রগল্ভীতে চাষাবাদে বিশ্বাস স্বতঃই দৃঢ় হয়েছে চাষী মহলে। বারবারই বলছি, চাষী আজ চাষ করছেন হিসাব কষে। কিন্তু এখানেই কি উদ্যোগ-আরাসের ইতি ঘটবে? নিশ্চয়ই না। সরকারও তা আদৌ ভাবেন না। বরং কী ভাবে সেচ পৌঁছে দেওয়া যায়, গাঁয়ে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়া যায়, ছোট ছোট শিল্প গড়ে জমির ওপর চাপ কমানো যায়, পাম্প স্ফল্ড করা যায় সে সবই ভাবছেন। সেজন্য তৎপরতা বাড়ছে বৈ কমছে না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ বোরলগ কিছুকাল আগে একবার একটি আলোচনাচক্রে বোগ দিতে দিল্লি এসেছিলেন। তিনি তখন বলেন, চাষীদের বিজ্ঞের কৃষি পণ্যের ন্যায্য দর পাওয়া চাই। তাছাড়া সার লাভ হওয়া প্রয়োজন এবং যন্ত্রপাতি ও সার কেনার মতো ঋণ পাওয়াও দরকার। ফসল বোনা ও ফলন প্রক্রিয়া হাতে কলমে দেখাবার পদ্ধতিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আর এক জায়গায় আর একটি খাটি কথা বলেছেন: এই পরিবর্তন

সুনিশ্চিত করতে হলে চাই উচ্চ সরকারী পৰ্যায়ে সঠিক অর্থ-
নৈতিক রীতিনীতি নির্ধারণ ও তা রূপায়ণ।—অর্থাৎ সবুজ
বিপ্লবকে স্থায়ী করতে হলে এখনো অনেক করণীয়ই রয়েছে
এবং তা সরকারের অজানাও নয়। এক্ষেত্রে সেসব নিয়ে বিস্তা-
রিত আলোচনার অবকাশ কম। তবে যা অত্যাৱশ্যক করণীয়
সেগুঁলি হলো—ভূমি সংস্কার, গ্রামীণ বিদ্যুৎ, সেচ, কৃষি সর-
ঞ্জাম কেনার জন্য অর্থ সংস্থান, নামমাত্র সূদে ছোট চাষীদের ঋণ
দান। হাঁ, আজ না হলেও কাল কৃষি বীমার কথাও ভাবতে হবে।
ঋণজর্জর কৃষকদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।
অধুনা তেমন কোনো সামগ্রিক সমীক্ষা হয়নি। বেশ ক'বছর
আগে রিজার্ভ ব্যাংক এক নমুনা সমীক্ষা চালান—তাতে দেখা

যায়, ছোট চাষীরা ক্রমশ বেশি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। এই
ঋণ 'মোরাটোরিয়াম' (ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার আইনভঃ
অধিকার প্রদান) করা যায় না? এইভাবে—সত্যকার মমতা নিয়ে,
আন্তরিকতা, দরদ নিয়ে চললে, প্রশাসনের লালফিতের বাঁধন
আলগা করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে অগোঁথে খাদ্যে স্বয়ংভর তো
হবেই, খাদ্যশস্যও উৎপাদিত হওয়া মোটেই বিস্ময়ের নয়। গাঁয়ের
চেহারাও হবে পাল্টে। কৃষি সম্পদ তখন দেশের সামগ্রিক
উন্নতিরই পরিপোষক। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদটাই তখন
সুদৃঢ়। সেদিনই হবে পশ্চিমবঙ্গে সত্যকার সবুজ বিপ্লব।
সবুজ বিপ্লব তখন পশ্চিমবঙ্গের কৃষককুলের আবেগে, আকুতিতে
সমীকরণ থাকবে না, ফলেন পরিচায়িতও হবে।

পশ্চিমবঙ্গে নারীসমাজের ঐগর্ভ

গৌরী আইয়ুব

যিনি বলেছিলেন, “আজ বাংলা যা চিন্তা করছে আগামী কাল সারা ভারত তাই চিন্তা করবে”, কলকাতা শহর এবং এই শহরের নারী সমাজের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল এই শতাব্দীর প্রথম পাদে। বঙ্গপ্রেমিক এই মারাঠী নেতা অসময়ে মারা যাওয়ার পর তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্য সার্থকতম যে আয়োজনটুকু করা হয়েছিল কলকাতায় সেই গোথলে বালিকা বিদ্যালয়টি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর অনুরাগিনী

করেকাঁট বাঙালী মহিলাই। মনে হয় এই পারস্পরিক প্রাণা ও গৃগ্ণাহিতা না থাকলে অতবড় প্রশংসা বাঙালী সেদিন পেত না। দীনহীন অযোগ্য বংশধররা যেমন করে মহিমাম্বিত পিতৃ-পুত্রবের মহামূল্যবান কিস্তি জীর্ণ একটি শাল কিংবা বিবর্ণ একটি রূপোর আলবোলা সম্বন্ধে জমিয়ে রাখেন এবং মাঝে মাঝে পাঁচজনকে দেখিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন আমরা আজও তেমন করেই জমিয়ে রেখেছি ঐ বাক্যটি: What Bengal

thinks today, India thinks tomorrow!

কিন্তু পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মূখ আর নেই। কারণ এ তো মহার্ঘ বস্তু নয়, এ মহৎ কর্মের স্বীকৃতি। প্রতিদিন এই প্রশংসা বাক্যের যোগ্য কর্ম না করতে পারলে এ বাক্য আমাদের মূখে তো মানায়ই না, অপরেও মূখে আনে না আর সে কথা।

স্বাধীনতা অর্জনের ভারতব্যাপী প্রয়াস যখন চলছিল তখন যে প্রশংসা আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা অর্জনের পর আমরা সে প্রশংসার অধিকার হারালাম কেন? কারণ অবশ্যই আছে। দৈব ও পুরুষকার দুই-ই আমাদের প্রতিকূল ছিল। যে দুটি প্রদেশকে স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছিল বাংলা তার মধ্যে একটি। বলতে গেলে এ আমাদের ভাগ্যের মার। অবশ্য দুর্ভাগ্য দেশকে এ মার সম্বন্ধে বহু পূর্বেই সাবধান করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তবে আমরা তাকে কবিতা বলে যথেষ্ট গ্রাহ্য করিনি। কিন্তু এই যে মার খেয়েও মরব না এমনতর পণ পাজাবে যতটা দেখেছি বাংলায় ততটা দেখিনি। সংগ্রামের দিনে বাংলা সারা ভারতকে অসংখ্য নেতা সরবরাহ করেছিল—রাজনীতিতে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজ সংস্কারে, ধর্ম প্রচারে, কিসে নয়? আর স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ঐ নেতৃশ্রেণী দৈন্যই আমাদের দেউলে করে দিল। অবশ্য আন্দোলনের পক্ষে বাঙালি চরিত্রের উপাদানগুলি যত উপযোগী সংগঠনের পক্ষে তত নয়, এমনতর সমালোচনাও শোনা গেছে; তবে তাঁর সত্যমিত্যা যাচাই করার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু এ জাতীয় বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে বেশ কিছু চোখে পড়বার মতো পরিবর্তন এই বাংলাতেও ঘটে গেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য যা, তার একটি অবশ্যই বাঙালী নারীসমাজের প্রগতি।

সমাজ আদৌ অগ্রসর হয় কিনা অথবা চক্রবৎ ঘূর্ণিত হয়ে একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসে সে বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিতর্কে প্রবেশ না করে আপাতত ধরে নেওয়া যাক যে অন্তত

কিছুকালের মতো মানব সমাজের কোনো কোনো অংশে বিশেষ কোনো দিকে কিছুটা অগ্রসরগের লক্ষণ দেখা যায়। কোনটোকে অগ্রসর বলবো তারও কিছু সর্বজনগ্রাহ্য লক্ষণ আছে বটে। শিক্ষার প্রসার ও নৈতিক উন্নতি কতটা হোলো; আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সমাজের সব স্তরে সকলকে স্পর্শ করলো কিনা; আইনসঙ্গত অধিকার ও সামাজিক মর্যাদা সবাই পেল কিনা; প্রত্যেকের আত্মক্ষমতার সর্বোচ্চ কি পরিমাণে বাড়লো—ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান বিচার করে একটা রায় দেওয়া যায় বটে যে গত ২৫ বছরে বঙ্গীয় সমাজের অবনতি হয়েছে না উন্নতি। কিন্তু পরিসংখ্যান-বিশেষজ্ঞ যে ছবি আঁকেন সমাজের, তার তুলনা মেলে শব্দ অস্থিবিদের (anatomist) আঁকা দেহের চিত্রে। রবীন্দ্রনাথের ‘কঙ্কাল’ গল্পের অশরীরী নায়িকা বলেছিল, “তোমার কাছে কি করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শব্দ চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না।”—পশ্চিম বাংলার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, তাঁদের আর্থিক উন্নতি ও কর্মসংস্থান, সামাজিক সন্নিবিচার, আইনসঙ্গত অধিকারের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্র থেকে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে যদি নারী প্রগতির কঙ্কালসম চেহারাটি শব্দ ধরে দেওয়া যায় তবে আমিই বা কি করে প্রমাণ করবো এই পঁচিশ বছরে কতখানি মহিমা অর্জন করেছেন পশ্চিমবাংলার কন্যারা? মহারাষ্ট্র, কেরল, গুজরাট, পাজাব, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলের পরিসংখ্যানের সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, তবেই তো বোঝা যাবে, পশ্চিমবাংলা কতো পেছনে পড়ে আছে! তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াসে সংগৃহীত পরিসংখ্যানও খুব প্রচুর নয়, স্বেচ্ছাভিত্তিক নয়। পরিসংখ্যান সম্বন্ধে বিশ্বজুড়ে এখন যে সন্দেহের ভাব এসেছে তার সঙ্গে অবশ্য আমাদের এই স্থানীয় অনীহার কোনো সম্পর্ক নেই। সে যাই হোক, সংখ্যার বিচার ছাড়াও তো আরও একটা বিচার আছে। সে বিচার গৃহের বিচার। বোধহয় এ বিচারে পশ্চিমবাংলার মেয়েদের খুব তেমন অবহেলা করা যাবে না।

ভারতবর্ষের যে তিনটি প্রধান নগরীতে সব প্রথম ইংরিজ শিক্ষার প্রসার হয় সে তিনটি নগরীই স্বমহিমাসচেতন তিনটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। বাঙলা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাদ এই তিনটি অঞ্চলের মানুসই নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ গৌরববোধ করেন বলেই পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব এদের একেবারে উন্মূল করতে পারেনি চিরাচরিত ঐতিহ্যের জমি থেকে। কিংবা হয়ত এই অহংকারের অনেকটাই বিদেশী শিক্ষার পরোক্ষ সূক্ষ্ম। স্বাদেশিকতার রাজনৈতিক চেতনা যেমন যেমন দানা বাঁধতে লাগলো স্বদেশী সংস্কৃতি নিয়ে গৌরববোধও সেই সঙ্গেই প্রবল হয়ে উঠল। প্রতি-তুলনায় মধ্য এশিয়া কিংবা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মহিলাদের দেখলে বোঝা যাবে যে তারা অন্তরে এখনও অষ্টাদশ/উনিবিংশ শতকে বাস করলেও পোশাকে পরিচ্ছদে পশ্চিমের আধুনিকতম ধারার অনুসারিণী। আমাদের সৌভাগ্যবশত পশ্চিমী শিক্ষায় আমাদের অন্তরঙ্গ পরিবর্তন যতটা হয়েছে সে তুলনায় বহিরঙ্গো ছাপ পড়েছে কম। অবশ্য বাঙালী মেয়েরাও পাশ্চাত্যের প্রথম ধাক্কায় একটু বেসামাল হয়েছিলেন বই কি। কিন্তু তারা অচিরেই প্রত্যাবর্তন করেছিলেন নতুন অথচ ঐতিহ্যপ্রভাবিত একটি আশ্রয়ে। ব্রাহ্ম বালিকারা প্রথম প্রথম যুরোপীয় কন্যাদের অনুকরণে বিবাহের পোশাক তৈরি করতে শুরু করেছিলেন বলে লিখেছেন সরলা দেবী তাঁর “জীবনের ঝরাপাতা”য় কিন্তু কিছু কাল পরেই নাকি লাল বেনারসী তার হৃতসম্মান ফিরে পেল। তাই বলে অবশ্য তৎকালীন আধুনিকারা ব্রাউজ শেমিজ জুতো মোজা পরার “বেহায়াপনা” অথবা ঘেরাটোপবিহীন পাল্কা চড়ে ইস্কুল যাওয়ার “নির্লক্ষ্যতা” পরিত্যাগ করলেন না। অর্থাৎ আধুনিকতা, শোভনতা ও চিরাচরিত রীতির মধ্যে যথার্থ ভারসাম্য খুঁজে পেতে খুব দেরী হয়নি তাদের।

স্বাধীনতা পাওয়ার প্রায় একশ বছর আগেই আধুনিক শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল বাঙালী মেয়েদের জন্য। অবশ্য সে শিক্ষার অধিকার পেয়েছিলেন গোণাগনুন্তি কিছু মেয়ে। তবু তার ফলেই সমাজে একটা জাগরণ দেখা দিয়েছিল। সামা-

জিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের উপস্থিতি অল্প বিস্তর অনুভব করা যাচ্ছিল। অতএব মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যে উচিত এবং দিলে যে তারা নানা দায়িত্ব নিতে পুরুষের সমকক্ষ এর প্রমাণ স্বাধীনতা লাভের আগেই মোটামুটি পাওয়া গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোলো স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং নানা বিচিত্র জীবিকার ক্ষেত্রে, এমন কি এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে বিপথেও মহিলাদের পদসঞ্চার। দেশ বিভাগের রাজনৈতিক দর্ভাগ্য যে আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তাতেই বাঙালী মেয়েদের জীবনে সম্ভবত এত বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারলো। নয়ত কেবল সংস্কারধর্মী প্রয়াসের ভিতর দিয়ে এতখানি জাগরণ সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। বাস্তৃত্যাগের এই আঘাতে ঐতিহ্যের মূঠো শিথিল হয়েছে এবং মেয়েদের স্বাধীন ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপে সাহায্য করেছে। নিশ্চিত সুব্যবস্থিত আশ্রয় থেকে ভাগ্য তাঁদের টেনে এনেছে জীবন রণাঙ্গনে, অর্থাৎ লাঞ্ছনা-বেদনা-কৃতিত্ব-সার্থকতার নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে বাঙালী মেয়েদের জীবনে। অবশ্য পরিবর্তনটা ঘটেছে প্রধানত মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যেই। তাঁদের পাশাপাশি উচ্চ মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়েরা শিক্ষার অধিকার পেলেও সংগ্রামের স্বাদ ততটা পাননি, যদি না ব্যক্তিগতভাবে ভাগ্যের বিড়ম্বনার সঙ্গে যুদ্ধে বাধ্য হয়ে থাকেন কেউ কেউ। আর নিম্নবিত্ত সংসারের মেয়েরা সংগ্রামটাই চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন কি শিক্ষার অধিকার পাবার জন্যও তাঁদের লড়াই করতে হচ্ছে। তুলনায় প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে দরিদ্র, দিন-এনে-দিন-খাওয়া চাষী মজুর ইত্যাদি সমাজের মেয়েদের জীবন।

শিক্ষার ব্যাপকতার সুযোগ, আর্থিক স্বাধীনতার ক্রম-বর্ধমান ক্ষেত্র, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের সহজতর ও উন্নততর উপায়—এক বাক্যে বলতে গেলে এই পাঁচটি হোলো স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে নারী প্রগতির পথে পাঁচটি লক্ষণীয় পদক্ষেপ। শাস্ত্র, লোকাচার ও কুসংস্কারের দেয়াল তোলা দূর থেকে হঠাৎ যেন

খোলা হাওয়ার এসে দাঁড়িয়েছেন মেয়েরা। অবশ্য এখনও পণের কড়ি জোগাতে পিতারা গলদঘর্ম হচ্ছেন কখন কখনও। পিতার কাছ থেকে অপরিমিত যৌতুক নিতে শিক্ষিতা, এমন কি উপার্জনকরা মেয়েদেরও আত্মসম্মানে বাধছে না, গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো জায়গায় শূদ্রী বিশেষত মুসলিম ঘরের মেয়েরা সহ-শিক্ষালয়ে পড়াশোনা করতে গেলে বাপ-মা প্রায় একঘরে হচ্ছেন, আর্থিক নির্ভরতা এবং সামাজিক কেলেকারীর ভয়ে স্বামীর নানা ধরনের অত্যাচার, এমন কি বেআইনীভাবে শ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণও মাথা পেতে নিচ্ছেন বহু মেয়ে, হিন্দু সমাজেও। এ জাতীয় অবিচারের তালিকা আরও স্ফীত করা যায়। তবু মনে রাখা ভালো যে এর জন্য সমাজে প্রগতিশীল চেতনার অভাব এবং ভাগ্যকে মূখ্য বস্তু মেনে নেওয়ার চিরাগত অভ্যাস যতখানি দায়ী দেশের আইন কি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ততখানি দায়ী নয়। যে অধিকার বলতে গেলে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মেয়েদের, সে অধিকারটুকুও হাতে করে নেবার ক্ষমতা যদি তাঁদের না থাকে তবে সে মৃত্যু ও জড়তার জন্য দোষী করব কাকে? অবশ্য শত শত বৎসরের জড়তা কাটতেও তো সময় লাগে! তা ছাড়া এই অধিকারগুলি অর্জন করবার জন্য বাংলা তথা ভারতের নারী সমাজকে তো সরকারের বিরুদ্ধে বা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারী মুক্তি (Women's liberation) আন্দোলন চালাতে হয়নি প্রধানত কয়েকটি হৃদয়বান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষই সংগ্রাম করেছেন তাঁদের হয়ে। সহজে এবং বিনা আন্দোলনেই প্রায় এই অধিকারগুলি পাবার ফলে অধিকার বোধটাও সঞ্চারিত হয়নি ভালো করে। এ যেন অকস্মাৎ মধ্যযুগের অন্ধকারে বিংশ শতাব্দীর তীব্র আলোক সম্পাত।

এই নবযুগের আলো সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি বটে তবু সমাজের যে সব ক্ষেত্রে মহিলাদের জীবনযাত্রায়, চিন্তায় ভাবনায় অভিভূত পরিবর্তন ঘটেছে সে দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং প্রত্যাশা করব যে অচিরেই এ আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে। দেশের সর্বত্রই তো একই অবস্থা। একদিকে বিজ্ঞানচর্চার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে দেশে,

আবার সেইসঙ্গে নানা ধরনের কুসংস্কার ও মৃত্যুতারও নতুন করে জয়জয়কার দেখছি চতুর্দিকে। আধুনিকতম শিম্পকলার চর্চা হচ্ছে কত এবং সেইসঙ্গে লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবনও চলছে। অথচ কী গ্রীহীন আমাদের নগর, গ্রাম, গঞ্জ! দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে বড়ো বড়ো আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পসিয়াম হচ্ছে প্রতিদিন অথচ নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা এখনও জগমল পাথরের মতো চেপে আছে দেশের বদকে। আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এবং বৈদিক যুগের যন্ত্রপাতির ব্যবহার পাশাপাশি চলছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের নবতম আবিষ্কার এবং হাতুড়ে চিকিৎসক ও গণকঠাকুরের ব্যবসারে কোনো বিরোধ নেই এ দেশে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ি, হোটেল, রেলগাড়িও আছে, আবার পথের পাশে খোলা আকাশের তলায় জীবন-ধারণের সব প্রক্রিয়াই চলছে। অর্থাৎ এখনও সর্বাঙ্গ থেকেই সেই নানা বৈপরীত্যের সমাহার আমাদের এই ভারতবর্ষ। তাই বাংলার মেয়েদের আত্মবিকাশও যদি হয় ললিতে-কঠোরে, জ্ঞানে-মৃত্যুতে প্রাচুর্যে-দৈন্যে, স্বনির্ভরতায়-অসহায়তায়, ক্ষুদ্রতায়-মহিমায় বিপরীত তাহলে অবাধ হবার কি আছে? পশ্চিম দেশে বসে অনেকে দেখি এ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না, কারণ একই কালে একই দেশে কি করে অনেকগুলি যুগ পাশাপাশি সহ-অবস্থান করতে পারে সেটা স্বচক্ষে না দেখলে সব সময় হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় না। এই আলো-অন্ধকারে অঁকা বিচিত্র ছবির কয়েকটি দিক মাত্র তুলে ধরব। সবটুকু তো ধরবে না এই পরিসরে।

পশ্চিম বাংলার স্কুলের বয়সী সব মেয়েরাই স্কুলে যাবার সুযোগ কবে পাবে তা জানি না। তবে একথা বলা যায় যে মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনা করার যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে তার উপযুক্ত আয়োজন এখনও করে ওঠা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও অপ্রচুর আর বয়স্ক শিক্ষার কথা তো না তোলাই ভালো। হিন্দুসমাজে পর্দা ও রক্ষণশীলতা একটু কম থাকায় এবং দেশবিভাগের ফলে উন্মুক্ত সংসারে প্রয়োজনও বেশি হওয়ার শিক্ষার যতটুকু সুযোগ পাওয়া

গেছে তার প্রায় সবটুকুই সম্ভাব্যহার করেছেন হিন্দু কন্যারা— কিন্তু তুলনায় মুসলিম সমাজে এ চেতনা বিলম্বে এসেছে। সেদিক থেকে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা বিবেচনা করার তাৎপর্য হোলো বৃহত্তর বঙ্গীয় সমাজে সাংস্কৃতিক ব্যবধান (Cultural lag) দেশবিভাগের পর কতখানি কমে আসছে তার হিসেব নেওয়া। সম্প্রতি আমি পশ্চিম বাংলার মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে খোঁজ খবর করে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেলাম। দেখছি দেশ বিভাগের পরেই কয়েক বৎসর বিদ্রোহ মুসলিম সমাজ কর্মবৃত্তি অবলম্বন করে সরে থাকলেও গত এক দশক যাবৎ সব দিক থেকে আবার আত্মপ্রসারণে মনোযোগী হয়েছেন মুসলমানরা। ১৯৪৭ সালের পর থেকে মুসলিম মেয়েদের ইস্কুলগুলি—সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল (১৯১১), আজুমান গার্লস স্কুল (১৯০৯) ইত্যাদি—অতিদ্রুত ছাত্রীশূন্য হয়ে গিয়েছিল যেহেতু মধ্যবিত্ত মুসলমানরা দলে দলে দেশত্যাগ করেছিলেন। তখন কোনো কোনো স্কুল হিন্দু ছাত্রীদের নিয়ে চালু রাখতে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানীং আবার মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা বাড়ছে এবং নতুন নতুন স্কুলও স্থাপন করা হচ্ছে। গত দশ বারো বছরের মধ্যে কলকাতা শহরে অন্তত এক ডজন ইস্কুল খোলা হয়েছে মুসলিম মেয়েদের জন্য কলকটোলা, খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস ইত্যাদি অঞ্চলে। ততোধিক উল্লেখযোগ্য এবং প্রায় অবিস্বাস্য ব্যাপার হোলো যে গ্রামাঞ্চলে আজকাল মাদ্রাসা-গুলিতেও ছাত্রীদের নেওয়া হচ্ছে। তবে সাধারণ Co-educational মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে মেয়েদের পাঠানোটা সমাজের নেতৃস্থানীয়রা তত পছন্দ করেন না যদিও জাতীয় সংহতির দিক থেকে সেটাই বেশি ভালো হোত। তবু আশা করা যায় যে মুসলিম মেয়েদের মধ্যে এই হারেও শিক্ষার প্রসার হতে থাকলে আগামী দশ বছরের মধ্যেই তারা আর ততটা পিছিয়ে থাকবেন না এবং নিজেদের সামাজিক অধিকার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠবেন। হিন্দুসমাজের মেয়েরা উন্নততর আইনের সাহায্যে যে সুযোগ সুবিচারগুলি পেয়েছেন আশা করা যায় তখন মুসলিম মেয়েরাও সেসব দাবী করতে পারবেন। এর ফলে সামাজিক একটা মস্ত বড় বৈষম্য দূর হবে। মেয়েরা সমাজের অন্তর্ভুক্ত

অংশ আজও এদেশে। নানা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েরা আবার আরও পিছিয়ে আছেন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের সপ্নে সপ্নে এই অন্তর্ভুক্ত সমাজগুলির দিকে দেশের দৃষ্টি পড়া দরকার। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার এটাই সবচেয়ে বড় উপায়।

মেয়েদের পরিণত ব্যক্তিগত বিকাশের পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায় কি, এ প্রশ্ন যদি কেউ করেন তবে আমি বলব সে হোল বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব। জীবনের যে সময়টা রুচি, বুদ্ধি, হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রকৃষ্ট সময় তখনই যদি এক বছর অন্তর অন্তর একটি করে সন্তানের জন্ম দিতে হয় তাহলে আর যাই হোক চারিত্র্য-বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। এ সত্ত্বেও কোনো কোনো মহিলা হয়ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, বহু সন্তানের জন্ম দিয়েও সুলেখিকা কিংবা সমাজসেবিকা হয়েছেন কিংবা বহু কৃতী পুত্রদুয়ের প্রেরণাদাত্রী হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষেই বহু সন্তানবতী হওয়ার অর্থ জীবনের বহু গভীরতর, বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা। এই একটি ব্যাপারে প্রকৃতির উপর বিজ্ঞান তার জয়কে প্রতিষ্ঠিত করে মেয়েদের সামনে অনন্ত সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। এর ফলে একদিকে বাঞ্ছিত মাতৃ ও সন্তানপালন হয়েছে আবিমিশ্র আনন্দের উৎস, অন্যদিকে কত বেশি অবসর এসেছে অন্যান্য সম্ভাবনাগুলিকে সার্থক করবার। সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য আজকে আর কোনো অধোরকামিনী দেবীকে চোখের জলে রক্তচর্চ স্বীকার করতে হয় না। সংসার সামলে আর সন্তান মানুষ করেই মেয়েদের সমস্ত চাহিদা, সব সম্ভাবনা পূর্ণ হয়ে যায় একথা হয়ত কেউই আর বলবেন না আজ। পঁচিশ বছর আগে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান সমাজে প্রায় ছিল না বললেই চলে। অথচ আজ বোধহয় এমন কোনো মধ্যবিত্ত নেই যিনি এ বিষয়ে অল্পবিস্তর অবহিত নন। বলতে গেলে একটা নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে এদিক দিয়ে, যদিও আমাদের যতদূর সাধ্য সে তুলনায় আমরা খুবই কম প্রয়াস করেছি এর প্রচারে। আমাদের পার্লামেন্ট যে আমাদের সমাজ থেকে এবং সরকার থেকেও অনেকটা এগিয়ে আছে তার আরও একটি পরিচয় পাওয়া গেল

ভ্রূণনাশ বৈধ করণে। রক্তহত্যা, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যার মতো জঘন্য পাপ বলে ঘোষণা করেছেন একে শাস্ত্যকারী শত শত বছর ধরে। অথচ কত অন্যায়সে এই আইন পাস হয়ে গেল ক'মাস আগে। মেয়েদের হাতে এবার সেই নিরঙ্কুশ অধিকার এসে গেল যাতে তাঁরাই স্থির করতে পারবেন যে সন্তানের জন্ম তাঁরা দেবেন অথবা দেবেন না। এ নিয়ে ভয় ভাবনার শেষ নেই এবং সবটাকে অমূলক ভয় বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। তবু মনে হয় পশ্চিম বাংলার মেয়েরা এই কঠিন দায়িত্ব বহনের পক্ষে অযোগ্য নন। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখলাম যে ভ্রূণমোচন বৈধকরণের পর থেকে কলকাতায় যে-কটি হাসপাতালে এর ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে যারা এই সাহায্যের জন্য আসছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৫জনই বিবাহিতা ও তিনের অধিক সন্তানবতী এবং অধিকাংশই দারিদ্র্যজর্জরিতা। দায়িত্বজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খলতার ফলভাগী হয়ে এসেছে এমন মেয়ের সংখ্যা কম। অবশ্য সে জাতীয় জীবনযাত্রায় যারা অভ্যস্ত তারা বেশির ভাগ প্রাইভেট নার্সিং হোমের শরণাপন্ন হয়। তবু এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে আমাদের দেশে শিক্ষিতা-নাতিশিক্ষিতা-অশিক্ষিতা নির্বিশেষে অধিকাংশ মেয়ের মধ্যেই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত একটি স্বেচ্ছা, একটি আত্মসম্মানবোধ এখনও এতটা প্রবল রয়েছে যা এই ভয়ানক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হতে তাঁদের রক্ষা করবে। তবে বলা বাহুল্য এর ফলে 'প্রকৃতি' ও 'পদুর্ঘের' অনেক অবিচার তাঁরা আর মাথা পেতে নিতে বাধ্য থাকবেন না। তছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন হওয়াতে যেসব মেয়েদের পক্ষে বিবাহিত জীবন যন্ত্রণার নামান্তর তাঁদের সামনে শাড়িতে কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরান ছাড়াও বাঁচবার একটা পথ খুলে গেল।

একদিকে বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রাকৃতিক কিছু নাগপাশ থেকে মর্দু পেরেছেন মেয়েরা। অন্যদিকে শিক্ষার অধিকার আরও ব্যাপক হয়েছে বলে এবং কিছু ন্যায়সঙ্গত আইন প্রণীত হবার ফলেও পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সমাজের আত্মসচেতন অংশটি নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে নিচ্ছেন আত্মপ্রকাশের। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ অবশ্য দেখা যায় আর্থিক স্বাধীনতা লাভের দিকে।

অর্থোপার্জনের দিকে যারা মন দেন তাঁদের অধিকাংশেরই প্রয়োজনের তীর তাগিদ আছে, কেউ কেউ হয়ত আরও একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য চান, আবার এমনও অনেক আছেন যারা বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা অথবা আত্মপ্রকাশের জন্যই একটা কিছু কাজ বেছে নেন। উদ্দেশ্যও যেমন বিচিত্র, আজকাল মহিলাদের কর্মক্ষেত্রগুলিও হয়েছে তেমনি অভিনব। পঁচিশ বছর আগেও জীবিকার ব্যাপারে মেয়েদের আনাগোনার ক্ষেত্র ছিল সীমিত। ক্ষেত্রখামার খনিতে এক শ্রেণীর মেয়েরা চিরকালই কাজ করেছে, আজও করছে, তাদের জীবনে বৈচিত্র্য, স্বাধিকার, আত্মসম্মান ইত্যাদি শব্দগুলি আজও বাহুল্য। তবে মধ্যবিত্ত মেয়েদের জীবিকা অর্জনের নব নব পথ খুলে যাচ্ছে। আগে ভদ্র মতো জীবিকার জন্য অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মেয়েই যেতেন শিক্ষকতায়, কেউ কেউ চিকিৎসা ব্যবসায়ও গ্রহণ করতেন। ধাত্রী এবং সেবিকার কাজও নিতেন স্বল্পশিক্ষিতারা অনেকে। টেলিফোন অফিসেও কিছুকাল যাবৎ কাজ পেয়ে আসছিলেন অনেক মেয়ে, তবে এ কাজে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের মেয়েদের প্রাধান্য ছিল। এই তো কয়েকটা মাত্র পথ খোলা ছিল তখন। তুলনায় বর্তমান কালে মেয়েদের বিচরণ ক্ষেত্র কি অবাধ! ওকালতী, জজীয়তী, হাকিমী, মন্ত্রীত্ব কোনটাই বা বাদ গেছে? গত পঁচিশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলাতেই রাজ্যপালের পদেও এসেছিলেন একজন মহিলা, যদিও অবশ্য মধ্যমশ্রেণীর পাশ ঘেঁসতে পারেননি। তাঁরা কেউ। যাদের দেখলে এখনও লোকে অবাক হয় তাঁরা হলেন মেয়ে-পুলিশ, এন্‌জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, বিমানচালিকা ইত্যাদি। কিন্তু চারুহাসিনী স্বাগতকারিণী (receptionist) ডিন্স অভিজাত একটি অফিস অথবা প্রিয়দর্শিনী সেবিকা (air hostess) ডিন্স বিমান আজ আর কেউ কম্পনাই করতে পারেন না। শিক্ষা-বিভাগের প্রাথমিক এবং প্রাক-প্রাথমিক (pre-primary) স্তরগুলিও ক্রমে মেয়েদের হাতে এসে পড়ছে সবদেশে, এ দেশেও। সেই সঙ্গে চকুরাজীবিনী মেয়েদের সন্তান পালন করবার জন্য শিশুপালনাগারগুলিও (creche) আস্তে আস্তে মেয়েদের চেষ্টাতেই গড়ে উঠছে এই শহরে। কোনো কোনো কারখানাতেও মহিলাকর্মী বিশেষ ভাবে পছন্দ করা হয়, যেমন কিনা রেডিও কি ঘড়ি তৈরির কারখানায়। অবশ্য

ঘড়ি পশ্চিমবাংলায় এখনও তৈরি হচ্ছে না। তবে সেলাই কল তৈরির কারখানায় মেয়েদের নেওয়া হয়। একঘেয়ে এবং সেকেনাই ক্লান্তিকর কাজেও মেয়েরা নাকি বেশি খৈবের পরিচয় দিয়ে থাকেন। তবে পুরনো ধরনের কাপড়ের কল, চটকল ইত্যাদিতে মেয়েদের চাহিদা নাকি কমে যাচ্ছে। তার কারণ হিসেবে বলা হয় যে মেয়েরা ছুটি বেশি নেন, তাছাড়া ভারবহন ইত্যাদি ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ নন তারা। অন্যদিকে অফিসের টাইপিস্টের কাজ, টেলিফোন অপারেটরের কাজও আবার মেয়েদের দখলেই চলে যাচ্ছে। পোস্ট অফিসে এবং ব্যাংকও কয়েকটি চেয়ারে বিষয় নারী মুখ আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। তবে ব্যবসায় বাণিজ্যে এ রঙের মেয়েরা খুব তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দেননি; অবশ্য বাঙালী পুরুষরা তো গর্ব করেই বলে থাকেন যে ওটা বাঙালীর খাতে সয় না। গুরুত্বপূর্ণ মহিলাদের মতো অত দক্ষ না হলেও কিছু কিছু ব্যবসায় বাঙালী মেয়েদের এখন দেখা যাচ্ছে বটে, প্রধানত ‘অল্পপূর্ণ’ জাতীয় রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় কিংবা পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবসায়। তাছাড়া সাজসজ্জা, চুলবেঁধ দেওয়ার ব্যবসাটাও মেয়েরা বেশ ভালোই আয়ত্ত্ব করছেন।

ব্যবসায়ের কথা যখন উঠলই তখন মেয়েদের আদিমতম ব্যবসায়ের প্রসঙ্গটা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। এই একটি ‘ব্যবসায় যার শ্রীবৃদ্ধি হলে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় এমন কথা বলা কঠিন। তবে সমাজের বিশেষ বিশেষ সেক্টরজনক অবস্থায় এই ব্যবসাও যে ফেঁপে ফুলে ওঠে সে প্রবণতাটা সব দেশেই লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশে তেমন একটা অবস্থা এসেছিল চাকরিশ্রম দশকে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অভাব, অনটন, কালো বাজার, কাঁচা টাকা, দাওয়া ইত্যাদির মিলন নিষ্ঠুর পরিবেশে বাংলার বহু ভদ্রঘরেও মধ্যবিত্ত নীতিবোধ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। সেই ভয়াবহ অবস্থা এখন অনেকটাই কেটে গেছে বটে কিন্তু তার কিছু বাকি ছড়িয়ে রয়েছে দেশের মাটিতে। লাইসেন্স নিয়ে সোজাসুজি যারা দেহের বেসাতি করে তারা ছাড়াও ঐ লাইসেন্স আরও বহু চোরা কারবারি চুকে পড়েছে। এক সময়ে ম্যাসাজ

ক্লিনিকে কলকাতা ছেয়ে গিয়েছিল, এখন শুন কিছুটা কমেছে। তবে ‘হাফ গেরস্ট’ মেয়ে এখনও নাকি সুলভে মেলে, ঠিক মতো খোঁজ করতে পারলে—এবং তারা সবাই নিম্নবিত্ত সমাজের নয়। এদের মধ্যে নাকি ইন্সকুল কলেজের ছাত্রী, নানা ধরনের স্বল্প-আয় সংসারের মেয়ে, ভাগ্য-সম্পন্ন মেয়েরাও আছে, ঘরের বোঁরাও আছে। এক ধরনের হোটেল নাচগান, নিঃসঙ্গ পুরুষকে সঙ্গদান ইত্যাদি কাজের জনও এইসব মেয়েদের পাওয়া যায়। অর্থসামর্থ্যের বিচারে আরও যারা একটু ওপরে সেই সমাজেও আর এক ধরনের দেহ ব্যবসায় দেখা যায়। সংসারে মোটামুটি আর্থিক স্বচ্ছল্য থাকলে, মেয়েরা শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে আত্মনির্ভর হতে পারলে এবং মেয়েদের প্রতি যেসব সামাজিক অবিচার হয়ে থাকে সেগুলি দূর হলে এ ব্যবসায়ের প্রসার কমেবে এরকম একটা আশা করে থাকেন সমাজ সংস্কারকরা। কিন্তু অতি ধনী দেশ-গুলির দিকে তাকালে এই ভুল ভেঙে যাবে। আমাদের দেশেও এ জাতীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গিজনক কোঁক সমাজের কোনো কোনো স্তরে অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যাটা এত বড় এবং এর এত দিক আছে বিবেচনা করার মতো যে এর আলোচনা এক অনুচ্ছেদে শেষ করা যায় না। তবে মনে রাখা ভালো যে নারীপ্রগতির সঙ্গে এই ব্যবসায়ের প্রসারের কোনো বিপরীত-মুখী সম্পর্ক (inverse co-relation) তো দেখা যায়ইনি বরং দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে নারী মুক্তির ফলে যৌন সম্পর্ক শিথিল ও অবাধ হবে এরকমটা যেন স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে পশ্চিমে এবং এ দেশেরও কোনো কোনো মহলে। নারীর মূল্য, নারীর আত্মসম্মানবোধ আরও বাড়বে বলেই কি আমরা স্বাধিকার দাবী করিনি? নিষ্ঠুর জীবন সংগ্রামে নেমে কিছু কলঙ্কময় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে বাধ্য হতে পারেন কোনো মেয়ে। তার জন্য তাকে একঘরে করারও দরকার নেই আবার স্ত্রী স্বাধীনতার নামে সমস্ত সামাজিক বাধাবন্ধন হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার কি দরকার তাও বুঝি না। একেও নিশ্চয়ই মেয়েদের বা সাধারণভাবে সমাজের প্রগতি বলব না। বোধি, চিন্তাবৃত্তি ও সামাজিক ব্যবহারের উপর যে স্বাধিকারবোধ যথেষ্ট সংঘম আনে না সে স্বাধিকার অর্জন করার সার্থকতা কি এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। অবশ্য জগৎ জুড়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা

এসেছে তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারবে ভারত-বর্ষ বা পশ্চিমবাংলার মেয়েরা এত বড় প্রত্যাশাও হয়ত করতে পারি না। তবু আশা করতে দোষ কি যে নারীর স্বাধিকার এখনই এদেশে স্বেচ্ছাচারে পরিণত হবে না কারণ যেতে যেতেও চিরাগত মূল্যবোধের সম্পূর্ণ অবক্ষর আজও ঘটেইনি!

এ আশা অবাস্তব নয়। কারণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক বন্ধন যত শিথিল হচ্ছে ততই অসংখ্য মেয়ের মধ্যে সামাজিক কর্মপ্রেরণা, সৃজনশীলতা, অজানাকে জানবার আগ্রহ, দূর্জয়কে জয় করবার (সে শূদ্ধ দূর্জয় পুরুষ হৃদয় নয়) উন্মাদনা প্রকাশ পাচ্ছে। সুন্দর কিংবা মহৎ কিছু কর্মের ভিতর দিয়ে যদি সুস্থ আত্মপ্রকাশের সুযোগ আসে তাহলে অনেক আবিষ্কার আর ক্ষমতার উর্ধ্বে থাকা সহজ হবে। সঙ্গীতচর্চা, নৃত্যচর্চা, শিল্প কলার চর্চা—এগুলো নতুন নয়। তবে এর যে ব্যাপকতা এবং বৈচিত্র্য দেখতে পাই সেটা নতুন। ঘর সাজানো, পুষ্পরচনা (ikebana) নানা দেশী-বিদেশী রান্না শেখা—এসব অভিনব বটে। অর্থাৎ সংসারের শ্রীবৃদ্ধির দিকেও নতুন করে নজর যাচ্ছে মেয়েদের। কারণ অধিকাংশ মেয়েই এখনও আসল তপ্তটুকু ঐ সংসারের ভিতর দিয়েই পেতে চান এবং মনে হয় আরও বহুদিন চাইবেন। তবু সেই সঙ্গেই জ্ঞানচর্চায়, সাহিত্যকর্মে, শিল্প-সাধনায়, রঙ্গমঞ্চে, চলচ্চিত্রে ও নানা ধরনের কলাচর্চায় আত্মপ্রকাশ করে আনন্দ পেতে ও দিতে উৎসুক আজকের অসংখ্য মেয়ে। কেউ কেউ এখনও প্রত্যাশা করেন বটে যে পুরুষের এই বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেও মেয়েরা যেন কিছু বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন তাঁদের আত্মপ্রকাশে। দর্শন বিজ্ঞানের চর্চায় তা যদি না সম্ভব হয় অস্তিত্ব সাহিত্যে শিল্পে যেন মেয়েলী স্পর্শ-টুকু থাকে। এ প্রত্যাশা কতদূর সমর্থনযোগ্য জানি না তবে অবস্থা যা দেখছি তাতে মনে হয় প্রত্যাশা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। নারী পুরুষের কিছু বিশিষ্ট ভূমিকা আছে বটে সমাজে কিন্তু সেখানে সে ধরনের কর্মবিভাগ নেই, যেসব ক্ষেত্রে প্রতিটি মানব (তিনি স্ত্রীই হোন আর পুরুষই হোন) নিজের নিজের ক্ষমতা আর রুচি অনুযায়ী সাধনক্ষেত্রে খুঁজে নেন সেখানে

মহিলা জনোচিত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা বোধহয় কঠিন এবং অপ্রয়োজনীয়।

যে দেশের মহিলারা অস্ব স্বপ্না ছিলেন চিরকাল, যে শহরের মেয়েরা এ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ইন্সকুল কলেজে পড়তে যাওয়ার জন্য কখনও নিন্দা, কখনও বিস্ময় আকর্ষণ করতেন, এমন কি আজও যেখানে বহু মেয়েই নিজের ভালো মন্দের ভাবনা পুরুষ সমাজের (পিতা, স্বামী, পুত্র) হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, যাদের হয়ে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন, “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?” সেই দেশের সেই মেয়েদের মধ্যেই একটি সম্পূর্ণ নতুন উন্মাদনা লক্ষ্য করে আমি আনন্দিত, বিস্ময়ে অভিভূত হই। বাঙালী মেয়েদের জয়যাত্রার এটি একটি প্রতীক। তাই এর উল্লেখ করে আমার এই নিবন্ধ শেষ করব।

হিমালয় এদেশের আগ্রহহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা মেয়েদের চিরদিন আশ্রয় দিয়ে এসেছে। সমাজ নির্মম অকৃতজ্ঞতায় যাদের আবর্জনার মতো সরিয়ে দিত সেই মেয়েরা সাম্প্রদায়িক হিংসার তীরে তীরে। আমাদের সেই পিতামহীরা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে একদিন তাঁদেরই ঘরের কন্যারা আসবে হিমালয়ে দুর্গমতর লক্ষের সম্মানে; হাতে জপের থলি নিয়ে নয়, তুষার কুঠার নিয়ে; পায়ে থাকবে তুষার-ক্ষেত্রে অবিচল পদক্ষেপে চলবার জন্য কাটা লাগানো বুট; তারা আসবে বিজয়িনীর ভাণ্ডারে, পরাজিত আত্মসমর্পণের রূপে নয়! যে রাধানাথ শিকদারের গর্বে বাঙালিরা গর্বিত ছিলেন বহুকাল আজ আর তাঁর নাম বিশেষ শোনা যায় না। ১৯৫৩ সালে তেনজিং এডমন্ড হিমালয়ের সঙ্গে এভারেস্ট বিজয়ের সম্মান অর্জন করার পর হঠাৎ এ্যাডভেঞ্চারের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল বাঙলার সামনে। দার্জিলিঙে সরকারী উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হলো Himalayan Mountaineering Institute প্রতি বৎসর সেখানে সারা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে চড়া শিখতে আসেন। অবশ্য এমনতর শিক্ষাকেন্দ্র ভারতবর্ষে

আরও আছে। তবে দার্জিলিং তেনজিং থাকায় একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা পেয়ে বাঙালী কন্যারাও আজ পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে বার হয়েছেন। প্রাণও দিয়েছেন কয়েকটি দুঃসাহসিকা মেয়ে। প্রথম এই সম্মান অর্জন করেন অগ্নিমা সেনগুপ্ত। তিনি অবশ্য কোনো অভিযানে যাননি। এই সাহসিকা শিক্ষয়িত্রী স্কুলের ছুটির সময়ে গিয়েছিলেন পর্বতারোহণ শিখতে। ১৯৭০ সালে লাহুল অঞ্চলে ২০,১৩০ ফিট একটি পর্বতশৃঙ্গ বিজয় করে ফিরবার সময়ে তুষার প্রবাহে প্রাণ হারান সুজয়া গুহ আর কমলা সাহা। জীবনমৃত্যু পায়ের ভূতা জ্ঞান করতে পেরেছে যে মেয়েরা তাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনো আয়োজন হয়েছে কি? তাছাড়া সার্থক অভিযানের কীর্তি অর্জন করেছেন যে কন্যারা তাঁরাই বা দেশের কাছ থেকে কতটুকু সহায়তা পেয়েছেন? ১৯৬৭ সালে গাডোয়াল অঞ্চলের রোশ্টি শৃঙ্গ আরোহন করতে যান আর্টটি বাঙালী মেয়ে, শ্রীমতী

দীপালী সিংহের নেতৃত্বে। ১৯,৮৯৩ ফিট উঁচু এই শৃঙ্গে জাতীয় পতাকা স্থাপন করে এসেছেন শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র। তাঁরপর থেকে এ-জাতীয় অভিযান আরও কয়েকবার হয়েছে, অভিযাণিনীরাই সাহসে ভর করে পুরুষ অভিভাবক বিনা ষাট্টা করেছেন। কলকাতায় পর্বতারোহিণী মেয়েদের একটি সার্থক-নামা প্রতিষ্ঠান রয়েছে: “পার্থক্য”। শাস্ত্র-সমাজের বদপে বলি হোত যে মেয়েরা, যে দেশে সহমরণ ছিল বিধবার সসম্মানে আত্মরক্ষার উপায়, সে দেশের মেয়েরা আজ হিমালয়ের বদকে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে চলতে পারছেন, “আমরা হার মানি নি”। ‘অবলা’র দেশে এর চেয়ে বড় আর কি নজীর তুলে ধরব প্রগতি? তবু ভুলিনি যে দেশের সব মেয়েকে স্বাধিকারে প্রতি-ষ্ঠিত করা, সেও এক Himalayan task, হিমালয় জয় করার মতো কঠিন কাজ। সেই দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে আরও কতকাল লাগবে?

পশ্চিমবাংলার জনস্বাস্থ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছে, মশার বংশ ধ্বংস হচ্ছে, ম্যালেরিয়ার আজ আর মানুষ মরে না। মহামারী কলেরা, বসন্ত, রোগের প্রাদুর্ভাব কমছে, রোগের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ষ্ঠেষ্ঠ সম্প্রসারণ ঘটেছে, কিন্তু এখনও এই চিকিৎসা শহরকেন্দ্রিক হয়ে রয়েছে। গ্রামের চিকিৎসার সুযোগ বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কাজ আরও দ্রুততর হওয়া অত্যাৱশ্যক।

পশ্চিমবাংলায় নাগরিকদের গড় আয়ু অনেক বেড়েছে, মৃত্যুর হার ক্রমশ কমছে, কিন্তু জন্মের হার ততটা কমছে না,

জনস্বাস্থ্য পরিবার-পরিকল্পনা

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

বরং ক্রমবর্ধমান হার অব্যাহত থাকছে। পরিবার সীমিত করার উদ্যোগও ততটা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

এই বাস্তব তথ্য ও সত্যের মুখোমুখি আমরা। পশ্চিম-বাংলায় গত দুই দশকে ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে দুই কোটির বেশি মানুষ বেড়েছে। আজকের পশ্চিমবাংলায় জন-স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের বিবিধ সমস্যা ও সংকটে তাই আমরা পীড়িত। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আমাদের প্রচণ্ড অভাব, দারিদ্র্য ও বেকারী। তাই সংকটের প্রতিকারের জন্য রাজ্যের

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকর্মকে একীভূত করে রাজ্যবাসীর জীবন ও জীবিকার উন্নতিতে নিযুক্ত হচ্ছে, সম্পদ ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির বিরাট আয়োজন হয়েছে। ফেলে আসা ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে নতুন করে রাজ্যের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও শিশু কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। সর্বোপরি উৎপাদনমুখী গ্রাম্য শিল্প গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী নাগরিক গড়ে তোলার কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আধুনিক চিকিৎসাকেও গ্রামমুখী করে তোলার কাজে হাত পড়েছে। তবুও আমাদের চিকিৎসকদের বা স্বাস্থ্যকর্মীদের

মনোভাবে সেই ওলট-পালট চেহারাটা দেখছি না। গাঁয়ের মানুষের মনেও বিশ্বাস ও সাহস গড়ে উঠছে না।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রিক সাফল্যের চাবিকাঠি এখনও গ্রামবাসীর হাতে। তাদের সঙ্গে নিয়েই তাদের উন্নতির কাজ চালাতে হবে। এখানে সরকারী প্রয়াসের সঙ্গে গ্রামের মানুষের শ্রুত প্রয়াস যুক্ত না হলে কোনও আশাপ্রদ সাফল্য আসবে না। তাই রাজ্যে গ্রামকে ভিত্তি করে জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্প্রসারিত হওয়া অত্যাৱশ্যক। তাহলে রাজ্যের স্বাস্থ্যচিহ্ন সুন্দর হয়ে উঠবে, জনস্বাস্থ্যের সংকট মোচনের প্রয়াসও সফল হবে। কিন্তু আমরা সঠিক পথে চলছি কী? তাই প্রয়োজন উপযুক্ত সমীক্ষা, সাফল্য ও অসাফল্যের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন।

প্রথমে, জনস্বাস্থ্যের কথাটিই ধরি। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ায় প্রাণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কাজে উৎসাহ বা শক্তি মানুষের ছিলো না। মশার মৃত্যুর হার ছিল প্রচুর। আমরা জানি, ম্যালেরিয়া কি রকম গোপনে ধীরে ধীরে মানুষকে জীবনমৃত করে রাখে। তাই শহর ও গাঁয়ের ম্যালেরিয়া পীড়িত মানুষকে উদ্ধার করার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই প্রচেষ্টা চলেছে। কার্যত পশ্চিমবঙ্গের এই ভয়ংকর ব্যাধি থেকে মানুষ আজ মুক্তি পেয়েছে। জাতীয় ম্যালেরিয়া প্রকল্প এই রোগটিকে আয়ত্তে এনেছে। ১৯৪৮ সালে ম্যালেরিয়ায় প্রতি দশ হাজার লোকে ৩৬জনের মৃত্যু হত, ১৯৬৯ সালে সেই হার কমে গিয়ে হল দশ লক্ষে মাত্র একজন। ম্যালেরিয়ার প্রভাব প্রকট নষ্ট করার করার জন্য মশার বংশ ধরার কাজ এখনও চলছে। গ্রামে গ্রামে যক্ষ্ম-পিলেতে পেটেভর্তি মানুষ আমরা দেখতে চাই না, ম্যালেরিয়ার থেকে দেশবাসীর মুক্তিকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার চেষ্টা এখনও অব্যাহত।

তেমনি আমরা অন্যান্য কঠিন, সংক্রামক রোগের প্রতিকারে সরকারী ও বেসরকারী সাফল্যের চিত্র তুলে ধরতে পারি।

কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ প্রতিরোধে ব্যাপক আয়োজন হয়েছে। প্রতিরোধমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণের ফলে এইসব রোগের প্রকোপও কমেছে। ১৯৪৭ সালে, দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে বসন্ত রোগে এই রাজ্যে মৃত্যুর হার ছিলো এক লক্ষ পিছদ ৫৭জন, ১৯৭০ সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র ৩জন। তেমনি কলেরা, বসন্তের টিকা দান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কর্মসূচীর ফলে কলেরায় মৃত্যুর হার বেশ কমে গেছে।

যক্ষ্মার প্রতিরোধ অভিযান সফল হয়েছে। এখন চিকিৎসার গুণে, হাসপাতাল গড়ে ওঠায় রাজ্যে যক্ষ্মার মৃত্যুর হার কমে গেছে। এই রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য রাজ্যে ৫০টি চেস্ট-ক্লিনিক সহ রোগীর বাড়ী-বাড়ীতে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহের ইউনিট গঠিত হয়েছে। এছাড়া ১৬টি দল বিসিজি টীকা দিচ্ছেন। বড় বড় কয়েকটি হাসপাতালে শ্রুত এই রোগীরই চিকিৎসা হয়ে থাকে যেমন যাদবপুর, কাঁচড়াপাড়া ইত্যাদি। যক্ষ্মা রোগমুক্তদের পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিগরীতে একটি অরোগ্যোত্তর কেন্দ্র রয়েছে। যক্ষ্মা মৃত্ত রোগীকে সমাজে, জীবিকার ক্ষেত্রে সাথক নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আরও উদ্যোগ চাই, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার উদ্যমে আরও সমন্বয় দরকার।

কুষ্ঠ রোগের প্রতিরোধে সরকারী আয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই জীবনীশক্তি নাশকারী রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হওয়া আবশ্যক। রাজ্যে অবশ্য ৭টি প্রাথমিক, ১৪টি তত্ত্বাবধানকারী এবং ১০৫টি সহায়ক কুষ্ঠ প্রতিরোধ সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর আগে ২টি নতুন কুষ্ঠ প্রতিরোধ সংস্থা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার গৌরীপুরে কুষ্ঠ কলোনীতে ৫০০জন রোগীকে পৃথকীকরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত করা, তাকে সমাজে, কর্মজীবনে আবার পুনপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক উদ্যোগ প্রয়োজন। এই চিরদুঃখী মানুষের দুঃখ মোচনে আরও কিছু কী

আমরা করতে পারি না? নিশ্চয় পারি। এজন্যে চাই যৌথ উদ্যোগ, মানসিকতার পরিবর্তন।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সাধারণের সহজলভ্য করার প্রয়াস গত পঁচিশ বছর বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, আহাৰ্য বা ওষুধপত্রের তুলনামূলক উন্নত ব্যবস্থার মাপকাঠিতে শব্দ নয়, মানদণ্ডের স্বাস্থ্য সচেতনতার তীব্রতা চিকিৎসা গ্রহণও এই সুযোগকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার তৎপরতা ও আগ্রহই জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেছে। স্বাধীনতা অর্জনের দিনে আমাদের রাজ্যে হাসপাতাল গুলোতে মোট শয্যার সংখ্যা ছিলো ১৭৫০০টি (সরকারী হাসপাতালে ১০ হাজার)। বর্তমানে রাজ্যের হাসপাতালগুলোতে মোট শয্যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজারের বেশী। অর্থাৎ ২৫ বছরে ২৩ হাজার শয্যা বেড়েছে। জনস্বাস্থ্য বা চিকিৎসা প্রার্থীর তুলনায় হাসপাতালের আউটডোরে বা ইনডোরে চিকিৎসার সুযোগ আরও বাড়ান দরকার এটা সরকার বা বেসরকারী জনমত উপলব্ধি করছেন। কিন্তু এই সম্প্রসারণ তো চাহিদা অনুযায়ী হয় না, বা হোতে পারে না। অবশ্য বর্তমানে এই রাজ্যে দশ হাজার মানুষ পিছদ ৯টি শয্যা রয়েছে।

নীচের তথ্য-তালিকার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আগে আমাদের জানা দরকার যে, যক্ষ্মা রোগীদের জন্য হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১৩১ থেকে বেড়ে ৫ হাজার হয়েছে, কুষ্ঠ রোগীর শয্যা সংখ্যা ৮৫৮ থেকে বেড়ে ২৪৪৭ হয়েছে, মানসিক চিকিৎসার জন্য শয্যা সংখ্যা ৮৭০ থেকে ১৫০০ হয়েছে। এছাড়া, ছোঁয়াচে ও সংক্রামক ব্যাধির জন্য বেলেঘাটায় বড় হাসপাতাল হয়েছে; কল্যাণী ও ধুবড়িয়ার নতুন বড় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে, কলকাতা ও বাঁকুড়ায় ক্যান্সার ও ঐ ধরনের রোগের চিকিৎসা চলছে। বেসরকারী হাসপাতালগুলোকেও উন্নত করা হয়েছে, জেলা, মহকুমা হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র-গুলোতে নতুন নতুন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক কথায়

পশ্চিম বাংলার স্বাস্থ্যহীনতা, রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য কার্যক্রমের রূপায়ণের ধারা দ্রুত ফলপ্রসূ হচ্ছে। কর্মচারী রাজ্যবীমা হাসপাতালে বা চিকিৎসা প্রকল্পের অধীনে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ বিনামূল্যে আধুনিক চিকিৎসা ও ওষুধের সুযোগ পাচ্ছেন। তবুও অনেক কিছুর এখন বাকী।

গত ২৫ বছরে চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এই রাজ্যে বহু সম্প্রসারণ ঘটেছে। গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আধুনিকতম ব্যবস্থা হয়েছে।

বর্তমানে এই রাজ্যে মোট ২৫ হাজারের বেশী আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যালয় ডিগ্রীধারী চিকিৎসক আছেন। তার মধ্যে সরকারী, আধা-সরকারী ও ই-এস-আই হাসপাতালে নিযুক্ত রয়েছেন প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক। আর বাকীরা প্রাইভেট প্রাক্টিশন করছেন। আজকে মূল সমস্যা হোল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পুরোপুরি সামাজীকরণ; গরীব, দরিদ্র নিরক্ষর উপেক্ষিত মানদণ্ডের জন্য গ্রামে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের স্বল্পতা দূর করা। ওষুধপত্রের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সরকারী দায়িত্ব আনা। তাহলে মধ্যবর্তী লোকের দাঁওমারা স্বভাব দূর হবে, ঠিকাদারী দুনীতি লোপ পাবে এবং সুচিকিৎসা সর্বত্র সমান ভাবে পাওয়া সহজসাধ্য হবে। কিন্তু রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী, সুযোগ সন্ধানীর কারসাজি এখনও অব্যাহত। আশা করব, সরকার এই ‘পাপচক্র’ হাত থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে রক্ষা করবেন, সকলের কল্যাণে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। তেমনি চিকিৎসা ও চিকিৎসকের সুযোগ-সুবিধার পক্ষে যেসব বাধা আছে তা দূর করার জন্য বলিষ্ঠ নীতি প্রযুক্ত হবে।

একসঙ্গে জব্বা-তথ্য

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৯
জন্মের হার (প্রতি হাজারে)	২১'৯	১৮'৬	১৬'৫
মৃত্যুর হার	১৩'০	৬'৬	৬'৫

শিশু মৃত্যুর হার ,,	১০৯'৫	৬৪'৪	৪২'০
শ্রুতির মৃত্যুর হার ,,	৫'৯	৩'০	১'৭
বিবিধ রোগে মৃত্যুর হার			
(প্রতি হাজারে) (১) কলেরা	০'২	০'০৮	০'০৫(৬৭)
(২) বসন্ত	১'১	০'০১	০'০৩ ,,
(৩) ম্যালেরিয়া	১'৫	০'০৪	
(৪) পেটের রোগ	০'৪	০'৩	০'০৫ (৬৭)
(৫) যক্ষ্মা	০'৩	০'১	০'৩৪ ,,
(৬) অস্ফাণ্ড	৯'৫	৬'১	৫'৮(৬৬)

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য :

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৯
হাসপাতাল	৩০৮	২৭৩	২২৪
ডিসপেন্সারী	৭২৯	৫৮৮	৫১৭
স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১০০	৫১৩	৭৮৩
ক্লিনিক	১৬০	৭০৫	৬৩৮

মোট প্রতিষ্ঠান	১২৯৭	২০৭৯	২২৩২
হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা—১৭১০৭	২৯০৬৭	৩৭৬২৯	

স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক :

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৮
রেজিষ্টার্ড এলোপ্যাথ	১৮৮'৮	২১'৩৬৫	২৪৩৭৪
(ক) এম বি বি এস	৫৪৪৩	৮২৯১	১১৬২১
(খ) লাইসেন্সিয়েট	১৩১৫০	১২৮৬২	১২৫১৫
(গ) বিদেশী ডিগ্রী ও অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত	২২৫	২১২	২৩৮
(ঘ) রেজিষ্টার্ড নার্স	৩১৫৪	৫২২১	২৮৭০
(ঙ) রেজিষ্টার্ড দ্বিতীয়	২৯৫১	৬০১৬	৬৮১৬
(চ) রেজিষ্টার্ড হেলথ ভিজিটর	১০১	২১৩	১৭১

এই তথ্যে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রগতির সাক্ষাৎ প্রমাণ রয়েছে। সরকারী তথ্যের বাইরেও রয়েছে বেসরকারী উদ্যোগ ও সেবার কার্যসূচী। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কেন আজকে উপেক্ষিত গ্রামের দিকে নজর সরকার দিয়েছেন তার কারণ গ্রামেই শতকরা ৭৪জন লোক বাস করছেন। তাঁদের এখনও শহরে, কলকাতায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার

সুযোগ নিতে আসতে হয়। ফলে শহরের হাসপাতাল, কলকাতার হাসপাতালগুলোতে ভীড় বাড়ছে, এই ক্রমবর্ধমান ভীড় হাস এবং সূচিক্রিয়া গ্রামের মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পূর্ণ হোলোই সত্যিকার সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য ভাল মানে, সব ভাল এই কথাটির সারবস্তু আজ আমাদের বুদ্ধিতে হবে, সেই পথে কাজ করতে হবে। কিন্তু পদে পদে বাধা, বিবিধ অসুবিধা। তাই এই কঠিন পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে চলছি, জনস্বাস্থ্যের অগ্রগতি দ্রুতগতিতে চলছে এই হচ্ছে ভরসা ও আশার কথা। কিন্তু জনস্বাস্থ্য প্রতিরোধ করতে না পারলে আমাদের এই প্রচেষ্টা বানচাল হতে পারে। তাই পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব এতো!

৥ ছোট পরিবার সুখী পরিবার ॥

এই কয়টি কথা মধ্য দিয়ে আজকের মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে। এতোকাল পরিবার নিয়ন্ত্রণ বা কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা পরিবার সীমিত রাখার ব্যবস্থা বিস্তারিত, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু বৃদ্ধির পরিবর্তে আজকে প্রত্যেক মানুষই সীমিত পরিবারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, গরীব ও বিস্তারিত সকল মানুষই বুঝেছেন জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সমাজ কল্যাণ ও সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনের পথে একটা বিরাট বাধা। এখানেই পরিবার পরিকল্পনার প্রাথমিক সাফল্য। এই পরিকল্পনা কার্য করার দিন থেকে একটানা প্রচারের মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার সব স্তরের মানুষ বুদ্ধিতে শিখেছেন যে, সুখ চানতো পরিবারকে সীমিত রাখতে হবে; কিন্তু কৃত্রিমভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গ্রামবাংলায়, কলকাতার বস্তী অঞ্চলে বহু বাধা আছে। সেই বাধা অতিক্রমণেই সাফল্যের চাবিকাঠি নিহিত। কেবলমাত্র জন্মের হার বৃদ্ধিতেই লোকবৃদ্ধি ঘটে না। একথাটা বিজ্ঞানসম্মত। মৃত্যুর হার যদি বেশী হয় তবে জন্ম বেশী হলেও লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি বেশী

নাও হতে পারে। আবার জন্মের হার না বৃদ্ধি পেলেও জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে লোক বেশীদিন বাঁচে এবং মোট লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জীবনের মান উন্নত হলে ঐ মান বজায় রাখার জন্যও সন্তানের সংখ্যা সীমিত করার প্রয়াস হয়ে থাকে। শিক্ষা, কর্মব্যস্ততা ও জীবনের উচ্চমান শহরে জন্মনিয়ন্ত্রিত করে থাকে। জন্মের হার পাল্লীতেই অপেক্ষাকৃত অধিক। এছাড়া বাইরে থেকে এই রাজ্যে লোকের আগমনের ফলেও এই রাজ্যে লোকবৃদ্ধি ঘটেছে, এখনও ঘটছে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখতে হবে যে দারিদ্রের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্ন জড়িত। গৌর অণ্ডলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে সন্তান বেশী জন্মে। বাপের জীবিকা অর্জনের কুশলতা, প্রস্তুতি যত কম, তার সন্তান তত বেশী। যে নারীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা যত কম, তার সন্তান তত বেশী। শিক্ষা জন্ম-নিয়ন্ত্রণে বিশেষভাবে সাফল্য করে। জীবনের মান উন্নত হলেও জন্মের হার হ্রাস পায়।

আমাদের আরও কয়েকটি তথ্য ও সিদ্ধান্ত এই জনসংখ্যার সম্পর্কে মনে রাখা দরকার। এই রাজ্যে যে পদ্ধতিতে বা যাদের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব, বিশেষ করে বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের হিসাব তৈরি হয় তা অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই অসংশোধিত তথ্যের ভিতর দিয়েও আমরা দেখতে পাই, পশ্চিম বঙ্গে জন্মের হার অতি বেশী, জনসমষ্টির প্রতি হাজারের চার্লিশ-জনের মতো শিশু জন্মে। মৃত্যুর হার কমছে।

বাল্য বিবাহ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার নিম্নমান জন্মের হার বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। জনগণনার তথ্যে পাওয়া গিয়েছে যে গ্রামাঞ্চলে নারীদের ৬২ শতাংশের ১০ বছর পূর্ণ হবার আগেই বিবাহ হয়েছিলো। আর শহর এলাকায় বিবাহিত মেয়েদের গড় বয়স দিল ১৭। আধুনিক কালেও মেয়েদের বিয়ের গড় বয়স কম রয়েছে। অবশ্য শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিয়ের বয়স বেড়ে গেছে। যুবকরা স্বাবলম্বী হওয়ার

পূর্বে বিয়ে করতে চায় না। আবার আজকালকার যুবকরা শিক্ষিতা কন্যা লাভের জন্যও আগ্রহী। এই অবস্থায় মেয়েদের বিয়ের বয়স বেড়ে যেতে বাধ্য। কারণ, মেয়েরাও আজকাল স্কুল-কলেজে বেশী হারে পড়ছে, কেউ কেউ অর্থোপার্জনেও ব্যস্ত থাকছে। ধীরে হলেও শহর এলাকায় বিয়ের বয়স বৃদ্ধির দ্বারা জন্ম হ্রাসের হার কমছে। কিন্তু সেই পরিবেশ কী গ্রামাঞ্চলে রয়েছে? শিক্ষার প্রসার ও কুসংস্কার দূর করার মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিয়ের বয়স বৃদ্ধি অত্যন্ত বাল্য বিবাহ রোধ করার প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে হবে।

১৮৭২ সন থেকে ১৯৭১ এই একশ বছরে এগারবার জনগণনা হয়েছে। গণনার ফলের দিকে লক্ষ্য করলে ১৯২১ সালের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা চলে। এই দশকে লোক বৃদ্ধি না হয়ে ১৯১১ সন থেকে প্রায় চার লক্ষ হ্রাস পেয়েছিল। ১৮৭২ সন থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধির হার অনিশ্চিত। ১৯৩১ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত লোক শূন্য বেড়েই চলেছে না, বৃদ্ধির হার ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্য ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সনে বৃদ্ধির হার কম।

রাজ্যের জনসংখ্যার চিত্র এরূপ : ১৯৫১ সালে ২.৪৮,- ১০,৩০৮। ১৯৬১—৩,৪৯,২৬,২৭৯। ১৯৭১ সালে তা হয়েছে ৪,৪৪,৪০,০৯৫। ১৯৩১-৪১ দশকে বৃদ্ধি পেয়েছিলো ২২.৯০ শতাংশ, ১৯৪১-৫১ এই দশকে বেড়েছিলো ১৩.২২ শতাংশ। ১৯৫১-১৯৬১ এই দশকে বৃদ্ধির হার ছিলো ৩২.৮০ শতাংশ। আর ১৯৬১-৭১ দশকে বাড়তির হার ২৭.২৪ শতাংশ। প্রতি বর্গমাইল এলাকায় বসতির হার ৩৯৮ থেকে ৫০৭জন হয়েছে। ভারতে যেখানে গড় জন্ম সংখ্যার হার হোল ১৯৬১-৭১ দশকে ২৪.৫৭; সেখানে পশ্চিম-বাংলায় হোল ২৭.২৪। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববাংলা থেকে যে বিপুল মানুষ এই রাজ্যে এসেছে তাদের আগমনে এই রাজ্যে ১৯৫১-৬১ সালে জনসংখ্যার হার অত্যধিক বেড়েছিলো। কিন্তু এই হার গত দশকে কিছু কমলেও এখনও তা বেশ বেশী।

এক নজরে আমাদের অবস্থা

	ভারতবর্ষ	পশ্চিমবঙ্গ
জন্মহার	প্রতি হাজারে ৪১ জন	প্রতি হাজারে ৪০ জন
মৃত্যুহার	প্রতি হাজারে ১৬ জন	প্রতি হাজারে ১১ জন
প্রতি বছরে		
অতিরিক্ত		
জনসংখ্যা	১০ লক্ষ	১০ লক্ষ

বার্ষিক অতিরিক্ত মৌলিক প্রয়োজন :

খাদ্য	১,২৫,৪৫,০০০ কুইন্টাল	১২,০০,০০০ কুইন্টাল
বস্ত্র	১৮,৮৭,৭৪,০০০ মিটার	১,৫০,০০,০০০ মিটার
বাসস্থান	২৫,০২,০০০	২,৫০,০০০
কর্মসংস্থান	৪০,০০,০০০	৩,৪৮,০০০

ক্ষুধার বিরুদ্ধে, বেকারির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে সফল করতে হলে জন্মশাসন এ রাজ্যে অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। লোকবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে না, হচ্ছে ও না, কর্ম ও সৃষ্টি হচ্ছে না। বাসস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়।

তাই দারিদ্র্য ও অতিজনতার সংকটের মোকাবেলার জন্য চাই ছোট পরিবার। ছোট পরিবার মানে ২।৩টি সন্তান। এর বেশি যাতে না হয় তার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অনুযায়ী কতগুলো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সীমিত পরিবারই সুখী পরিবার এবং সেখানেই পরিবারের কল্যাণ সম্ভব। কারণ, ক্ষুদ্র পরিবারে মায়েদের স্বাস্থ্য থাকে অটুট, শিশুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য দেওয়ার সময় থাকে যথেষ্ট, আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া, পরিবারে অশান্তি কম থাকে এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সঙ্গসুখ লাভের সুযোগ পায় বেশী, স্বপ্ন কথায়, এই পরিকল্পনা পরিবারের সামগ্রিক সুখ ও উন্নতিতে সাহায্য করে, তেমনি মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। এর সঙ্গে মাতৃ ও শিশু মঙ্গল কর্মসূচীও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

এই রাজ্যে ডাক্তারদের মতে ৯০ লক্ষ যোগ্য দম্পতি পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার আওতার পড়ে। এদের মধ্যে প্রায় ৪৪ লক্ষ দম্পতি দুই বা ততোধিক সন্তানের পিতামাতা, ২৮ লক্ষ দম্পতি ১।২টি সন্তানের পিতামাতা। কিন্তু এই ৯০ লক্ষ যোগ্য দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করা বেশ কঠিন কাজ। তাই ১৯৭৫ সালের মধ্যে জন্মের হার ২৫-এ কমিয়ে আনবার কাজ চলছে। এর জন্যে অস্ত্রোপচার, নির্বিজীকরণ জন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রচার, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আশানুরূপ কাজ হচ্ছে কী? লুপ্ত বংশ, নির্বিজীকরণের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, দম্পতিদের মানসিকতার বিচার আজ করতে হবে। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের অভিগাথ থেকে দেশবাসীকে মুক্তি দিতে না পারলে এই প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। তবুও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ছোট পরিবার, সুখী পরিবার এই স্লোগান রাজ্যবাসীর মনে নতুন শব্দ মানসিকতা এনেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আদর্শের বিরুদ্ধতাও আছে। মূলত চারটি কোন থেকে এই বিরোধিতা আসছে—প্রথাগত, ধর্মীয়, সমাজবাদী ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব থেকে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে কৃষ্টিম উপায়ে জন্ম নিরোধ একটি নৈতিক অপরাধ। অবশ্য এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধর্ম সম্প্রদায়ের মনোভাব অনেকখানি সহজ ও অনুকূল হয়েছে। সমাজবাদীর মনোভাব থেকে মনে হয় গুঁরা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটিকেই পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তাঁরা উৎপাদন পদ্ধতির চৌহদ্দির মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা বিচার করেন। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চিন্তা করেন তাঁরা এখনও মনে করেন, জনসম্পদ জাতির পক্ষে আশীর্বাদ। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার চাপে এখন প্রায় সকলেই জনসংখ্যা সীমিত রাখার মতে মত দিচ্ছেন। আজকের যুগে সন্তান দিয়েছেন যিনি, তাকে খাওয়াবেন তিনি—এই কথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকতে পারা যায় না। বাস্তব

সত্যকে স্বীকার করতে হচ্ছে পদে পদে। সন্তান ভগবানের দান বা অদৃষ্টের লিপি বলে বসে থাকলেও আর অতি জনতার মধ্যে জন্ম দেওয়া চলছে না। তাই এই মানসিক বিবর্তন ও পরিবর্তন সীমিত পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে খুব অনুকূল আস্থা এনেছে। দেশের প্রতিটি মানুষ আজ বুঝতে পারছে যে দারিদ্র্য ও ধন বৈষম্য দূর করার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যাৱশ্যক। এই সঙ্কে আরও মনে রাখা দরকার যে সচেতন মাতৃ বৃত্তি এই পরিবার প্রকল্প কার্যকর হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শেই এই সচেতন মাতৃ এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আজকে নতুন যুগের প্রয়োজনে 'সীমিত সন্তান, সুখী পরিবার'—এই লক্ষ্য পূরণ অত্যাৱশ্যক। গ্রামে গ্রামে এই সুখের বার্তা পেঁপে দেওয়ার জন্য যেমন গান, তরঙ্গ, যাত্রা, কথকতার প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক ও বয়স শিক্ষার প্রসার একান্ত দরকার। এবার এক নজরে রাজ্যের পরিবার পরিকল্পনার তথ্য দেখে নিতে পারি।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতি

পদ্ধতি	১৯৭১-৭২ (এপ্রিল-অক্টোবর)	মোট (শুষ্ক থেকে)
অস্ত্রোপচার :		
পুরুষ	৩৬৭৪৬	৬২২৫২৩
স্ত্রী	৬৬৬০	৮৩৬৩৮

মোট	৬৩৪০৬	৭০৬১৬১
		(১৯৫৬ সাল থেকে)
লুপ :	৪৫০৩	৩০৮৮৩৩
		(১৯৬৫ সাল থেকে)
প্রথাগত পদ্ধতি (পীস হিসাবে) :		
নিরোধ	২২৩৭৩৫৮	১২৮৩২০০২
জেলী ও ক্রীম	২৭০৮৭	১৭১৭৪৫
ডায়াক্রাম	৭৩	১৮১০
ফোম ট্যাবলেট	৬৬৮০৪	৫৪১০২৪
		*(১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে)

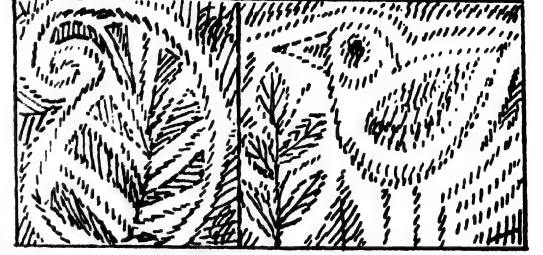
* ১৯৬৮-৬৯ সালের আগেকার পরিসংখ্যা পাওয়া যায়নি।

১টি অস্ত্রোপচার = ৩টি লুপ কেস = ১২ জন প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহারকারী—এই সূত্র অনুযায়ী সমস্ত পদ্ধতিকে অস্ত্রোপচারে নিয়ে এসে জেলাগুলিকে বিচার করা হয়।

এই তথ্যে অগ্রগতির যে ছবিটিই দেখি না কেন, একথা আজও স্বীকার করতে হবে যে এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণ এখনও অনেক দূরে। জনসংখ্যার হার না কমলে, দেশের মানুষের দারিদ্র্য ঘুচবে না। তাই এই প্রকল্পকে একটি স্বাস্থ্য পরি-কল্পনা হিসাবে বিবেচনা না করে, জাতির অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। পশ্চিম-বাংলায় ক্ষুধা ও বেকারিই যখন মূল সমস্যা, সেখানে পরিবার সীমিতকরণ অত্যাৱশ্যক।

কৃষিভিত্তিক পল্লীপ্রধান বাংলার সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব প্রধানত লোককৃতি (Folklore) তথা লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংলগ্ন। গ্রাম বাংলার আদর্শ সবুজতা থেকে বিজ্ঞান-স্পর্শ আজকের আমরা বার বার সাংস্কৃতিক ভূগোলকে নাগরিক বিদগ্ধ বলয়ে স্থানান্তরিত করতে চাইলেও আত্মানু-সম্বন্ধের অমোঘ নিয়মে প্রতিহত প্রত্যাক্ষায় আমাদের বার বার ফিরে আসতে হয় দৃশ্যমান প্রত্যক্ষতায় লগ্ন লোকসংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অনুষঙ্গে। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকায়ত অধিমানসের পরিচয়ে পদুষ্ট লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত বলয়ে জাতীয় জীবনের

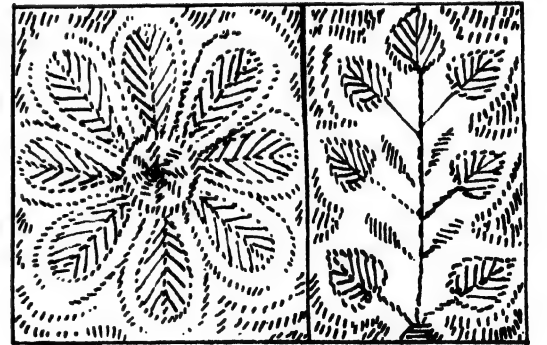

স্বাধীনতা-উত্তর লোকসংস্কৃতি পর্যায়

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

যথাযথ মৌলিক পরিচয় বিধৃত থাকে এবং আত্মানুসম্বন্ধ ও আত্মসম্প্রসারণের প্রয়াসে তৎপর জাতিতে বার বার ফিরে তাকাতে হয় মূলত ঐতিহ্যসমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির বাস্তবতায়। এই জনাই বিশেষজ্ঞগণ জাতীয় জাগরণ ও লোকসংস্কৃতি প্রয়াসের সাযুজ্য লক্ষ্য করে থাকেন। রিচার্ড, এম, ডরমেনের ভাষায় :—

“The concern with folklore and the rise of a nationalistic spirit frequently coincide!”

জাতীয় জাগরণের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যে

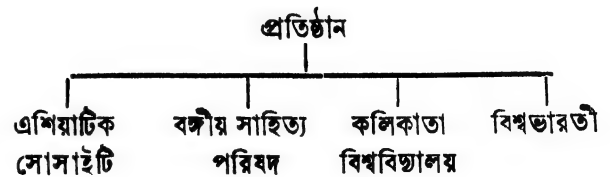
জাতীয় ঐতিহ্যের গৌরবময় পটভূমিকায় আত্মসম্প্রসারণে প্রয়াসী হয়ে বিশেষ ভাবে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে যত্নবান হয় তার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত—জার্মানী, রাশিয়া, চীন, স্পেন, জাপান, প্রভৃতি দেশ। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য গৌরব ও দেশাত্মবোধের প্রেরণা এবং দেশের আসন্ন নির্মাণের আত্ম চেতনতার জাতীয় অগ্রগতির পথানুসন্ধানের আয়োজন হিসাবে লোকসংস্কৃতির অনুশীলন সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই জাতীয় ইতিহাসের আতিক্রান্ত পথের পুনর্মূল্যায়নে লোকসংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য।

ক্রম	কালসীমা	পর্ব নাম
১	নূতন কাল থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	ব্যক্তিগত প্রয়াসের পর্ব
২	১৮৩২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	প্রাথমিক সংহতির পর্ব
৩	১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত	জাতীয় উজ্জ্বলতার পর্ব
৪	১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে স্বাধীনতাপরবর্তীকাল	শিক্ষাগত শৃঙ্খলা ও বৈজ্ঞানিকোত্তর পর্ব

আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্তি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার পাদ-পীঠে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্মপ্রয়াসের বৃত্তে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত অবস্থা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক জাতীয় কর্তব্য। ইতিহাসগত বিচারে স্বাধীনতাউত্তর লোকসংস্কৃতি পর্যালোচনায় অনিবার্যরূপে এসে পড়ে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের ধারাবাহিকতার কথা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চা রাতারাতি হঠাৎ কোন নতুন পর্যায়ে সমন্বিত হয়নি। সামাজিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতির রূপগত ও গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের সচেতন প্রয়াস ক্রমপ্রসারী হয়েছে কালের আবর্তে। লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কনে বস্তুভিত্তিক সূত্র অনুসরণে অগ্রসর হলে তাকে সাল-তারিখের দশক-শতাব্দীর পর্ববিভাগে বিভক্ত করা কঠিন, কেননা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নবতর চেতনার সঞ্চার ঠিক সাল-তারিখের সীমারেখা অনুসরণ করে সূচনামুখী হয় না। বিষয়মুখীন বস্তুভিত্তিক বিবর্তনের স্তরানুসারে বাংলায় লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার এই চারটি স্তরকে নিম্নলিখিত রূপে কালসীমা ও পর্বনামে চিহ্নিত করা যায়:—

আমাদের পরিকল্পিত পর্ববিভাগ ও বিভিন্ন পর্বে ব্যবহৃত নামগুলির মধ্যে সমসাময়িক জীবন চর্চাগত ও লোকসংস্কৃতি চর্চাগত প্রত্যাশিত ইতিহাস চেতনা সক্রিয় থেকেছে। এই পর্ব বিভাগ ও নামগুলির মাধ্যমে যুগপৎ বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার উত্থান-পতনের ইতিহাস উন্মোচিত হয় এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের পটভূমিকায় লোকসংস্কৃতি চর্চার সাধারণ লক্ষণের স্পষ্ট রূপরেখা ধরা পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রধানত ইউরোপীয় ভ্রমণকারী, মিশনারী, সামরিক অধিকর্তা, সরকারী কর্মচারী, প্রাচ্য তত্ত্ববিদ, ভারততত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রভৃতির উদ্যোগে আমাদের দেশে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেন্ড জালাবিহারী দে, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, আবদুল করিম-সাহিত্য বিশারদ, ডঃ শহীদুল্লাহ ও অন্যান্য দেশীয় মনীষীগণের প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতি চর্চার অগ্রগতি ঘটে। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চারটি প্রধান:—

দেশী-বিদেশী মনীষীগণের বিক্ষিপ্ত লোকসংস্কৃতি প্রয়াস প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে সংহতি লাভ করে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে স্বাভাৱ্য বোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যচর্চার অনুষঙ্গে লোকসংস্কৃতি অনুশীলন প্রধানত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীকে অবলম্বন করে বহু ব্যাপকতা লাভ করে। বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সাধারণ ইতিহাসের পটভূমিকায় বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী কালের লোকসংস্কৃতি প্রয়াসের সমীক্ষা ও মূল্যায়নে নিম্নন হয়ে নিম্নলিখিত বলা যায় বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রাক স্বাধীনতা কালে জাতীয় ঐতিহ্যান্ধার অনুষঙ্গে লোকসংস্কৃতি চর্চা ছিল যত জরুরী, স্বাধীনতা উত্তর কালেও সেই অমোঘ প্রয়োজন বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। ঐতিহ্য-গৌরব ও দেশাত্মবোধের প্রেরণার অতিরিক্ত জাতীয় অগ্রগতির দ্রাবিহীন পদক্ষেপে অতীত বিশ্লেষণ ও লোকসংস্কৃতি অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী যুগপৎ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করেন। লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন প্রকৃতপক্ষে জাতির অতীত ইতিহাস রচনা, ঐতিহ্য গর্ব সঞ্চার, প্রশাসনিক কর্মে সহায়তা, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণে সহায়তা, জনমানসের প্রবণতা উপলব্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমানসের জীবনযাত্রার প্রবাহ ও লোকমানসের বৈশিষ্ট্য অবলোকনে লোকসংস্কৃতি চর্চার মূল্য অনস্বীকার্য। জাতীয় উন্নয়নের বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টায় লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগগত মূল্যও অপরিমেয়।

বলাবাহুল্য অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে স্বাধীনতা উত্তর কালে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র দেশ ও জাতি রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মচঞ্চলতায় যে ভাবে দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে লোকসংস্কৃতি প্রয়াস সতত সঙ্গঠিত হয়েছে বলা যায় না। অবশ্য স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রত্যাশিত প্রয়াস সুপরিষ্কৃতিপূর্ণতরূপে পরিব্যাপ্ত না হলেও

একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে এমন কথা বলা যায় না। বরং বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চা স্বাধীনতাপূর্ব প্রয়াসে ক্ষান্ত না হয়ে, বিগত পঁচিশ বছরে নবীন উদ্যমে নতুন দিকচক্রের সম্বন্ধী হয়েছে কখনো একক গবেষণায়, কখনো সমবেত কর্ম-প্রয়াসের সম্মিলিত দায়িত্ব সম্পাদনে—এমন দাবী করা যায়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে বর্তমানের কাল সীমার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নমুখী লোকসংস্কৃতি কর্মপ্রয়াসকে প্রধানত পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করা যায় এবং বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার “পঞ্চমুখী প্রয়াস”কে নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশ করা যায়:—

১. ব্যক্তিগত গবেষণা অনুশীলন প্রয়াস
২. বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রয়াস
৩. পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশনা প্রয়াস
৪. শিক্ষাগত বা বিদ্যায়তনিক প্রয়াস
৫. সরকারী প্রয়াস

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গবেষণা-অনুশীলনের ধারা পূর্বাপর প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন প্রবীন ও নবীন গবেষকের নিরলস ব্যক্তিগত গবেষণা প্রচেষ্টা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম সম্পদ। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বীয় মননশীলতায় যারা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার পথকে প্রশস্ত করেছেন অথবা লোকসংস্কৃতির বহু বিলুপ্ত প্রায় উপকরণ সংগ্রহ-সম্প্রদানের দ্বারা বাংলার সংস্কৃতিকে স্পষ্টভাবে বুঝে নেবার সুযোগ বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের মধ্যে—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ সুনীলকুমার দে, ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলকুমার বসু, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেন, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ ভবতোষ দত্ত, সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ডঃ মহাদেব প্রসাদ সাহা, প্রাণকৃষ্ণ পাল, চারুচন্দ্র সান্যাল, গোপাল হালদার, ডঃ কামিনীকুমার রায়, ডঃ বিজয়বিহারী ভট্টাচার্য, ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ, কালিদাস দত্ত,

অজিত মদুখোপাধ্যায়, সূৰ্য্যশঙ্কর রায়, ডঃ শচীন রায়, অশোক মিত্র, বিনয় ঘোষ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমাপাণ্ডা বিশ্বাস, শান্তিদেব ঘোষ, মণি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব, কমল মজুমদার, আশীষ বসু, রামকৃষ্ণ লাহিড়ী, সুকুমার রায়, মনোরঞ্জন মাইতি, ডঃ সূৰ্য্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ মদুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ ঘোষ, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, নির্মলেন্দু চৌধুরী, গৌরী ভট্টাচার্য, সূর্যশঙ্কর ভট্টাচার্য, পদ্যকেন্দ্র সিংহ, অজিত মিত্র, তারাপদ সান্নিধ্য, মানিকলাল সিংহ, মোহিত রায়, শঙ্কর সেনগুপ্ত, পশুপতি মাহাতো, দেবরত চক্রবর্তী, ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, ডঃ অমলেন্দু মিত্র, ডঃ সূর্যশঙ্কর করণ, রামকৃষ্ণ মদুখোপাধ্যায়, মানিক সরকার, খালেদ চৌধুরী, বিনয় ভট্টাচার্য, দীনেন্দ্র চৌধুরী, ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী, ডঃ ভব-চরণ মিত্র, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন মিত্র (বজ্র মিত্র), প্রবোধ-বন্দ্যোপাধ্যায় (সুত্রধর), স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপাণ্ডা মদুখোপাধ্যায়, ডঃ প্রবোধ ভৌমিক, ডঃ গৌরীচাঁদ কুন্ডু, রবীন্দ্র মজুমদার, সঞ্জীব-কুমার বসু, ডঃ প্রফুল্ল পাল, দেবরত মদুখোপাধ্যায়, অরুণ রায়, প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। এই সঙ্গে কয়েকজন বিদেশীর নাম করা যায় বাংলা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রয়াসে যাদের ভূমিকা বিবেচনা উল্লেখযোগ্য যেমন—ডঃ দুলাল জাতিভট্ট, ডঃ হাইনৎসে মোদে, ডঃ ডিমক, সিলভানী, ভেরান-ভিকভা, ডেভিড ম্যাককাচিয়ন, রয়ালফ টোগের, প্রমুখ। অতি সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু তরুণ গবেষকের সাগ্রহ প্রচেষ্টা বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের ব্যক্তিগত প্রয়াসের বৃত্ত ক্রম সম্প্র-সারিত হয়েছে বলা যায়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সাং-গঠনিক প্রয়াস বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্ববর্তী কালের গুরুত্বপূর্ণ দল প্রতিনিধিত্ব সারাভারত লোকনৃত্য ও সংগীত সংস্থা ও গোপীনাথ সেনের এশিয়াটিক লোকসাহিত্য সভার কথা বাদ দিলে দেখা যায় স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে সাংগঠনিক

প্রচেষ্টা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে। লোকসংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে—বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি পরিষৎ, গম্ভীরা পরিষৎ, রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ফোককালচার, লোকভারতী, ফোক মিউজিক এন্ড ফোকলোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি, এ্যাকাডেমী অব ফোকলোর, প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকসংস্কৃতি প্রয়াসে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ও ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের অবদানও অবশ্য স্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বাংলার রতনারী সমিতি ও বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের নাম উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত সাংগঠনিক প্রয়াসে গ্রামোফোন কোম্পানীগণের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে নানারকম পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা আত্মপ্রকাশ করেছে। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থাদি প্রকাশে স্বাধীনতা উত্তর কালে সরকারী-বেসরকারী প্রকাশনার উদ্যোগ খুব ব্যাপক না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত সংগ্রহ ও আলোচনাদি প্রকাশে এই সময়ে—বিশ্বভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, পরিচয়, চতুষ্কোণ, দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, যুগান্তর, স্বাধীনতা, কালান্তর, জনসেবক, লোকসংস্কৃতি, বসুমতী, লেখা ও রেখা, এক্ষণ, সারস্বত, অনাম্য, ফোকলোর, লোকপ্রতি, লোকধান, পশ্চিমবঙ্গ, সমকালীন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কৌশিকী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সক্রিয় ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য এই সময়ে সাংগঠনিক প্রয়াস ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা সবক্ষেত্রেই যে সূচনামূলক ও যথেষ্ট হয়েছে তা নয়, তবে সামগ্রিক ভাবে এই সময়ে প্রয়াস লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আগ্রহকে সাধারণে সম্প্রসারিত করেছে বলা যায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় ও বিদ্যা-য়তনিক প্রয়াসে লোকসংস্কৃতির স্বীকৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, ও ডঃ নীহার-রঞ্জন রায়ের প্রাথমিক উদ্যোগ এবং ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা পাঠ্যক্রমে “লোকসাহিত্য” বিশেষ পত্র হিসাবে গৃহীত হয় (১৯৬২)। পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে “লোকসংস্কৃতি”কে স্নাত-

কোস্তর স্তরে বিশেষ পত্র হিসাবে বাংলা পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করা হয়েছে। সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, পাঠ্যক্রমে “লোকসাহিত্য” বিষয়ে বাধ্যতামূলক একটি অর্ধ-পত্র ও বিশেষ পত্র হিসাবে “লোকসংস্কৃতি” পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বাংলা অনার্স পাঠ্যক্রমে “লোকসাহিত্য” একটি ঐচ্ছিক গ্রুপ-পেপার পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠন ও গবেষণাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দিল্লী, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতেও বাংলা পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বাংলার লোকসাহিত্য পঠন-পাঠনের প্রচলন আছে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের ন্যায় ব্যাপক ও গভীরভাবে সুপরিচালিতরূপে উচ্চতর গবেষণা কর্মাদি পরিচালনার প্রচেষ্টা চলছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রানুসন্ধানের (field work) মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহুবিধ লুপ্ত প্রায় লোকসংস্কৃতির উপকরণাদি সংগৃহীত হচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও উচ্চতর গবেষণার বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের শিক্ষাগত শৃংখলা ও বিজ্ঞানমন্যতার পথ নিঃসন্দেহে প্রশস্ত করেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার নানাভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চা ও উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা দান করেছেন। যথাযথ সুপরিচালিত উদ্যোগের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বিগত পঁচিশ বছরে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় ও প্রসারে সরকারী প্রয়াসের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের লোকসংস্কৃতি প্রসার-প্রচার বা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগীয় প্রচেষ্টার মধ্যে—আকাশবাণী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাদি গ্রামোদ্যোগ, অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস্ বোর্ড, ডাইরেক্টরেট অব ইনডাস্ট্রিজ, ডাইরেক্টর অব আর্কিওলজি, এ্যান্থ্রপোলজিক্যাল সার্ভে, ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, ফিল্ম ডিভিশন, জন-

গণনা বিভাগ, অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম বোর্ড, ডিজাইন সেন্টার, লোকরঞ্জন কেন্দ্র, সংগীত নাটক আকাদেমী, সাহিত্য আকাদেমী, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, প্রভৃতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারী প্রচেষ্টা মূলত স্থানীয় লোকশিল্পীদের সহায়তাদান, প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ, উপযুক্ত প্রচারাদির ব্যবস্থা ও বিক্রয় ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন সমীক্ষা বা জরিপকার্য পরিচালনা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ, প্রদর্শনী-আলোচনা চক্রাদির অনুষ্ঠান, প্রভৃতির মধ্যে প্রসারিত। সম্প্রতি কোন কোন জেলা শাসককে জেলা-গত আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও আলোচনা-চক্রাদির ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। মোটের উপর বহুবিধ সমীচীনতা সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আগ্রহ বিস্তারে ও লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনে যে সরকারী প্রচেষ্টা উন্মোচিত হয়েছে তা সবিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য দেশে সাফল্যের সঙ্গে বাংলার লোকশিল্প কলা প্রদর্শিত হয়েছে, বাংলার লোকসংগীত পরিবেশিত হয়েছে এবং পদ্রলিয়ার ‘ছৌ’ নাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। লোকনৃত্য ‘ছৌ’-এর পাশ্চাত্য দেশে পরিচালিত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার বহু ব্যাপক কর্মোদ্যমের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে অনুষ্ঠিত কয়েকটি আলোচনা-চক্রের উল্লেখ করা যায় এবং বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার গতি প্রকৃতি অনুষ্ঠানের সহায়ক বিবেচনায় কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা চক্রের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়।

(১) “পঞ্জাবী অঞ্চলের দ্রুত নাগরিক প্রভাবে লোকসাহিত্যের ভবিষ্যৎ”

অল ইন্ডিয়া রেডিও-কলকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫,

(আকাশবাণী কলিকাতা চিত্রপরিচিতি/বেতার জগৎ: জানুয়ারী ১-১৫, ১৯৬৬)।

(২) “রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি”

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৬ ও ২৬শে মার্চ
১৯৭০

(অমৃত ৯ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড, ৪৯শ সংখ্যা, ৩রা বৈশাখ
১৩৭৭ পৃ: ৮৩৭ ;

দৈনিক বসুমতী ১লা এপ্রিল ১৯৭০ পৃ: ২)।

(৩) “ম্যাকাচন স্মৃতি বক্তৃতা মালা”—বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষদ (যুগান্তর, ১১, ১, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)।

(৪) “বাংলার পটপ্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র”—বঙ্গীয়
সাহিত্য পরিষদ (পশ্চিমবঙ্গ ৪র্থ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১৭
জুলাই ১৯৭০, পৃ: ৭৭৩)।

(৫) “ছৌ-নৃত্য—আলোচনাচক্র”

ভুবনেশ্বর ২-৩ মে ১৯৬৯, দ্বিতীয় ৩ জুন ১৯৬৯,
ময়ূরভঞ্জ-বারিপদা ১৩ এপ্রিল ১৯৭১, মাঠা-পদরু-
লিয়া ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ (আনন্দবাজার পত্রিকা
৫ আষাঢ় ১৩৭৬ পৃ: ৮/ The Statesman—
Delhi, June 4, 1969, Page 3, দৈনিক বসুমতী
৬ আষাঢ় ১৩৭৬ পৃ: ৮/পশ্চিমবঙ্গ ১ মে ১৯৭০
৪৯২-৪৯৫/যুগান্তর ১০ মে ১৯৭১ পৃ: ৮/
পশ্চিমবঙ্গ ৫ম বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৩০ এপ্রিল ১৯৭১
পৃ: ৩১৬-৩১৮)

ইন্দোনেশিয়ায় আন্তর্জাতিক রামায়ণ উৎসবে
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভারতীয় ছৌ-নৃত্যে রামায়ণ
বিষয়ক আলোচনাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(The Ramayana in India Chhau Dance—Dr. Asutosh
Bhattacharyya, Amrita Bazar Patrika 16.9.1971 যুগান্তর
১৮, ৯, ১৯৭১।

(৬) “বাংলার লোকসংস্কৃতি”

কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১৬-২০ ডিসেম্বর ১৯৭০
(দেশ ১৭ পৌষ ১৩৭৭ পৃ: ৮৮১/পশ্চিমবঙ্গ
পঞ্চমবর্ষ ১৭ ও ১৮ সংখ্যা/আনন্দবাজার পত্রিকা
২২শে ডিসেম্বর ১৯৭০ পৃ: সাত)

(৭) “বাংলার লোকশিল্প”

কলকাতা তথ্যকেন্দ্র জুন ১৯৭২
(কলকাতার কড়চা, আনন্দবাজার পত্রিকা জুন ১২,
১৯৭২ পৃ: ৪/পশ্চিমবঙ্গ ৯ জুন ১৯৭২,
পৃ: ৬০৭-৮)

এই সমুদয় আলোচনা-চক্রগুলির মধ্যে ব্যাপ্তি ও গভীরতায়
সবিশেষ তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত শেখো
আলোচনাচক্র দুটির কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ উদ্ধার করা যেতে
পারে।

৥ বাংলায় লোকসংস্কৃতি আলোচনাচক্র ডিসেম্বর ১৬-২০,
১৯৭০, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ॥

১৬ই ডিসেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান—সভাপতি ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ
সেন (উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) উদ্বোধক
ডঃ রমা চৌধুরী (উপাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)।

১৭ই ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন—সভাপতি ডঃ সুরজিৎ সিংহ;
বাংলার লোকসাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার
লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট—ডঃ ভূষার চট্টোপাধ্যায়,
বাংলার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি—ডঃ অমল-
কুমার দাস।

১৮ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় অধিবেশন—সভাপতি শ্রীঅমলদাশম্ভর

রায়; বাংলা লোক সাহিত্যের ভাষা—ডঃ সুকুমার সেন, বাংলার লৌকিক ভাষা—ডঃ ভক্তিব্রত মল্লিক, বাংলার লোকসাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য—শ্রীগোপাল হালদার, বাংলার লৌকিক দেবদেবী—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

১৯শে ডিসেম্বর তৃতীয় অধিবেশন (সকাল)—সভাপতি ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—ডঃ সুধীরকুমার করণ, উত্তরবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি—শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও প্রচার মাধ্যম—শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত।

১৯শে ডিসেম্বর চতুর্থ অধিবেশন (বিকাল)—সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ; বাংলার লোকনাট্য—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলার লোকনৃত্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, বাংলার লোক-সঙ্গীত—শ্রীরাজেশ্বর মিত্র।

২০শে ডিসেম্বর পঞ্চম অধিবেশন (সকাল)—সভাপতি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ; বাংলার লোকশিল্প—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার মৃৎ শিল্পের সমাজতাত্ত্বিক মূল্যায়ণ—শ্রীবিনয় ঘোষ, বাংলার মন্দির—শ্রীহিতেশ্বরজ্ঞান সান্যাল।

২০শে ডিসেম্বর ষষ্ঠ অধিবেশন (বিকাল)—সভাপতি ডঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু; বাংলার লোক উৎসব—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক, বাংলার লোকধর্ম—ডঃ সুধীরজ্ঞান দাস, বাংলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার—ডঃ সমীর কুমার ঘোষ।

১১ বাংলার লোকশিল্প প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্র ৩-৪ জুন,

১৯৭২ কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১১

৩ জুন উদ্বোধন অনুষ্ঠান—সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার; স্বাগতভাষণ—শ্রীসুব্রত মল্লিক, গুরুসদয় মিউজিয়ামের পক্ষে ভাষণ—শ্রীমতী অরুণি দত্ত, প্রধান অতিথির ভাষণ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪ জুন প্রথম অধিবেশন (সকাল)—সভাপতি অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ; বাংলার কাঁথা—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দারু-তরুণ শিল্প—শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য, ঢোকরা শিল্প—শ্রীবিনয় ঘোষ, পদ্মতুল-খেলনা—মুখোশ—শ্রীআশীষ বসু।

৪ জুন দ্বিতীয় অধিবেশন (বিকাল)—সভাপতি শ্রীঅম্বদাশঙ্কর রায়; পটশিল্প—শ্রীসুধাংশু রায়, সরা-পাটা-চালচিত্র-দশা-বতার তাস—ডঃ অশোক দাস, গৃহশিল্প সামগ্রী—শ্রীতারাপদ সাঁতরা, মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ—ডেভিড ম্যাক-কাকন/শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকশিল্প ও লোক সংস্কৃতি বিজ্ঞান—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়।

উপরোক্ত আলোচনাচক্রস্বয়ের বিশদ বিবরণ অনুসরণে বোঝা যায় বাংলা লোককৃতি চর্চা সাম্প্রতিককালে আধুনিক লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের অনুগামী হতে চলেছে এবং লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপক তৎপরতা ও আলোড়ন দেখা দিয়েছে। এই তৎপরতার প্রভাব পরবর্তী ছোট-বড় অনেক লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করা যায়। অতি সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চল-ভিত্তিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের উদ্যোগও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই সময়ের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্ভবত সারা ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের হারক জয়ন্তী অধিবেশনে (চম্ভীগড় জানুয়ারী ১৯৭০) সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম একটি লোক-সংস্কৃতি সংজ্ঞা গ্রহণ—

“FOLKIORE IS THE TOTAL CREATION OF THE LIFE-PRACTICE AND THE IDEATIONAL-PURSUIT OF MAINLY COLLECTIVE SPONTANEOUS AND ANONYMOUS EFFORT OF AN INTEGRATED SOCIETY; it is fundamentally distinguished in its features, more or less, from the cultural effort of the so-called unsophisticated primitive society and the sophisticated one, basing mainly on tradition and independent

of formal training it is manifested in oral and gesture language, art and craft, costume and culinary, tune and melody, sports and drama, charm and cure, custom and ceremony, belief and superstition, religion and rite, fair and festival, etc.; though, in cases, it develops in creative process or disappears in forgetfulness, yet, on the whole, implanting its roots in the past and illumining the reality of dynamic time in the evolutionary process it extends its continuity in future in the interaction of social relation.”

(Towards a Definition of Folklore—Tushar Chattopadhyay Abstracts, Section of Anthropology & Archaeology, Part III of the Proceedings of 60th Session of the Indian Science Congress, p. 591)

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় শিক্ষাগত শৃঙ্খলামন্যতা এবং বিদ্যায়তনিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে লোকসংস্কৃতির আত্মপ্রতিষ্ঠা। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি পাঠ্য হওয়ার যেসব নোটবই ও অর্থ-পুস্তক জাতীয় গ্রন্থ বাজারে প্রকাশ হচ্ছে স্বভাবতই সেগুলি লোকসংস্কৃতির যথাযথ শিক্ষাগত শৃঙ্খলামন্যতার বহির্ভূত, তা যতই অর্থপ্রাপ্তি বা সুদৃঢ় বৃত্তিপ্ৰাপ্তিতে বিঘোষিত হোক না কেন। যথাযথরূপে বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত না হলে যে বিষয় হিসাবে কোন শাস্ত্রের শিক্ষাগত তৎপরতা স্বাধিষ্ঠিত হয় না তা অবশ্য স্বীকার্য। এই সূত্রে আমেরিকা ও ইংলন্ডের লোকসংস্কৃতি চর্চার তুলনামূলক ইতিহাস পর্যালোচনায় ইংলন্ডের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানী ডঃ ডরসন যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধার করা যায়—

“In England little vestige remains to-day of the

great burst of folklore enthusiasm that was kindled seventy-five years ago, and the reason seems to be that folklore never gained entry into the Universities.”

এই দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন না কোন ভাবে যে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির বিদ্যায়তনিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে তা সর্বশেষ প্রনিধান যোগ্য। এই সূত্রে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাচক্রের (৩-৫ অক্টোবর ১৯৭২) সমাপ্তি অধিবেশনে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লোকসংস্কৃতিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তি করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আলোচনাচক্রে উপস্থিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিনিধি ও প্রধানদের স্বাক্ষর সমৃদ্ধ প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে বাংলার লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের শিক্ষাগত প্রয়াসের ঐতিহাসিক দলিল রূপে বিবোচিত হয়—

॥ প্রস্তাব ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্তমান আলোচনাচক্র শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠনের বর্তমান ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব করছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ‘ফোকলোর’ তথা লোকসংস্কৃতিকে স্নাতকোত্তর স্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং লোকসংস্কৃতি অনুশীলনের স্বতন্ত্র বিভাগ গঠন করা হোক।

(স্বাঃ) তুষার চট্টোপাধ্যায়

প্রস্তাবক ৫।১০।৭২

সমর্থক (স্বাক্ষর)	
জীবেন্দ্র সিংহরায়	(বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়)
দেবীপদ ভট্টাচার্য	(ষাদবপুর্ন বিশ্ববিদ্যালয়)
নীলরতন সেন	(কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
বিশ্বদুর্গা ভট্টাচার্য	(দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শুকদেব সিংহ	(বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
সুধাংশু ভূষণ দে	(গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয়)
পদ্মিনী দাশ	(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
সত্যেন্দ্রনাথ রায়	(বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)
শিবেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	(পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়)
গোলাম সাকলায়েন	(রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)
নন্দদল্লাল রায়	(বিহার বিশ্ববিদ্যালয়)
অজিতকুমার ঘোষ	(রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
হরিপদ চক্রবর্তী	(উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(স্বাক্ষর) শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ৫।১০।৭২

উপরোক্ত প্রস্তাব কালের প্রবাহে বাংলা লোকসংস্কৃতি অনু-
শীলনের পরবর্তী অধ্যায়ে যে প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন,
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও প্রধান বাংলাভাষা ও
সাহিত্যের অধ্যাপকবৃন্দের লোকসংস্কৃতি পঠন-পাঠন বিষয়ে
অনুদ্রুপ প্রস্তাব গ্রহণ যে সমকালের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য-
পূর্ণ ঘটনা তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সাম্প্রতিক কালে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে কম-বেশী
অগ্রগতি দেখা গেলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী লোকসংস্কৃতি চর্চা
বিগত পঁচিশ বৎসরে একমুখী বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় বিকশিত
হয়েছে এমন দাবী করা যায় না। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে লোক-
সংস্কৃতি প্রয়াস সাধারণভাবে বেশ ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং
শিক্ষাগত শৃঙ্খল য মোটামুটি বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা সমৃদ্ধ রূপে
বিকাশ লাভ করলেও এই সময়ে লোকসংস্কৃতি চর্চায় অনেক

ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে যথাযথ নিষ্ঠাহীন ও শিক্ষাগত শৃঙ্খলাহীন
স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি ও সুবিধাবাদের
সূচনা, যার ফলে অগভীর আলোচনা ও বিকৃতি ব্যাপক প্রসার
লাভ করেছে। স্বাধীনতা উত্তর আলোচ্য পর্বে পূর্বাচার্যদের
অনেকে লোকসংস্কৃতি অনুশীলনে যেমন সাধনাত নিরলস, তেমন
অনেকে পরলোকগত বা প্রৌঢ় পরিণতির স্বকীয় তীর্থে অন্ত-
হিত। শিক্ষাগত শৃঙ্খলায় বিভিন্ন জ্ঞাত্যবিদ্যার অনুশীলনে বা
স্বতন্ত্র বিষয় গৌরবে লোকসংস্কৃতি অনুশীলন এই সময় নবীন-
প্রবীনের উদ্যোগে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই পর্বের সংগ্রহ-সমীক্ষা-
আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি কর্মে বিদ্যায়তনিক প্রচেষ্টার পাশে
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিদ্যায়তন নিরপেক্ষ বিশিষ্ট জনের ব্যক্তি-
গত মূল্যবান প্রয়াসের কথা। এই সময়ে বিদ্যায়তন-নিরপেক্ষ
প্রয়াস যে অনেক ক্ষেত্রে তথাকথিত শিক্ষাগত প্রয়াসকে অতিক্রম
করে গেছে তা নিঃসংশয় বলা যায়। অবশ্য অদ্যাপি আবেগ-
সর্বস্ব সৌখিন প্রয়াস ও স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়িক তৎপরতা যে
অনেক ক্ষেত্রে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চাকে বহুলাংশে আচ্ছন্ন
করে আছে তা বলাই বাহুল্য। মোটের উপর এই সময়-বলয়ের
বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার গতি প্রকৃতিকে মোটামুটি পাঁচটি
ধারায় বিভক্ত করা যায় :—

১. ভাবানুগ নির্ভরতা
২. সৌখীন প্রয়াস
৩. ব্যবসায়িক তৎপরতা
৪. শিক্ষানুসারী প্রচেষ্টা
৫. আধুনিক বৈজ্ঞানিকমন্যতা

লোকসংস্কৃতি প্রচেষ্টা বিভিন্ন রূপে বিগত পঁচিশ বৎসরে ক্রম
ব্যাপকতা লাভ করলেও সত্য যে তা প্রার্থিত পূর্ণতা সম্বন্ধীয়
হয়েছে এমন দাবী করা যায় না। বিপরীতক্রমে এক্ষেত্রে লোকসং-
স্কৃতিবিদকে (Folklorist) যে যুগপৎ ঐতিহাসিক ও সমাজ-
বিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করতে হয় সে বিষয়ে অনেককে উদাসীন
থাকতে দেখা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় খণ্ড বাংলা লোক-
সংস্কৃতির ক্রমপ্রকাশমান আরোজনে কোন ভূমিকা পালন করেছে,

সাতচল্লিশের উজ্জ্বলতর ঘটনা স্বাধীনতা প্রাপ্তি প্রয়াসে কোন-
সাগ্রহ অভ্যর্থনা প্রসূত করেছে, পঁচিশ বৎসরের সময় সীমা
থেকে আভিধানিক অর্থে ছাড়া অন্য কোন গভীরতর তাৎপর্যে
তা উদ্ধার করা কঠিন, কেননা লোকসংস্কৃতির অভিব্যক্তির ধারা-
বাহিকতা ও অনুশীলনের নিরলস প্রচেষ্টা উত্থান-পতনের

বিস্তৃত বলয়ে সতত সংলগ্ন। তথাপি বিবর্তনের ধারা ও
জরিপকর্মের উদ্দেশ্যানুসঙ্গে বলা যায় পূর্ববর্তী দেশাত্মবোধ
ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে নবোন্মিলন সম্ভাবনা
স্বাধীনতা উত্তর এই সময় সীমায় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কিত
উৎসাহ, প্রয়াস ও সিদ্ধিতে সম্প্রসারিত।

রাজেশ্বর মিত্র

স্বাধীনতা যে রাজনৈতিক মূল্য প্রদান করে একটা জাতিকে
স্বাধীন জীবনধারা স্বকীয় পরিকল্পনা অনুসারে নির্ণয়
করবার সুযোগ দেয় এমন নয়, সবদিক থেকেই তাকে আত্ম-
সচেতন করে তোলে। পৃথিবীর অপরাপর মূল্য জাতির সঙ্গে
সে বিশ্ব আপনাতত্ত্ব সম্মানজনক স্থান অধিকার করতে চায়। এই
স্বাভাবিক নিয়মেই স্বাধীনতার উত্তরকালে সংস্কৃতির নব নব
অভ্যুদয় ঘটেছে এবং নতুন করে মূল্যায়নের বোধ জাগ্রত হয়েছে।
সংগীত এই সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ। স্বাধীনতা লাভের
ঠিক অব্যবহিত পরেই কলকাতায় যে সংগীত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত
হতে থাকে তার উদ্দেশ্য গতানুগতিক নিয়মে সংগীত পরিবেশন
ছিল না, সংগীতের যথার্থ মূল্যবোধ যাতে দেশে জাগ্রত হতে
পারে সেইটাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। উদীয়মান শিল্পীরা যেমন
বিশেষভাবে তুলে ধরলেন তাঁদের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তেমন
তার প্রচারের জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন পত্রপত্রিকা এবং অপরাপর
মাধ্যমগুণী। শিল্পীরা তাঁদের গুণগণনার জন্য অভাবনীয় অভি-
নন্দন লাভ করলেন; সমগ্র দেশে জেগে উঠল একটি অপূর্ণ
উদ্দীপনা। সংগীতকে এমন সম্মানজনকভাবে জাতীয় জীবনের-
আবশ্যিক অঙ্গরূপে স্বীকৃতি এর পূর্বে আর প্রদান করা হয়নি।
এই দায়িত্ব প্রধানতঃ গ্রহণ করেছিল কলকাতা। এখানকার প্রচা-
রের ফলেই শিল্পীদের দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জন করা সম্ভব
হয়েছিল। আজ যে পাশ্চাত্য দেশে ভারতের সংগীত বহুল-
ভাবে সমাদৃত তার সূত্রপাত এই অনুষ্ঠানগুণী থেকেই সম্ভব
হয়েছিল। শব্দ এটুকুই নয়, সংগীত সমালোচনাকে একটি
বিশিষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা প্রদান করা হয় এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে
তার যে একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে তাকেও স্বীকার করা হয়।

এই পঁচিশ বৎসরে নানা সাংগীতিক আলোচনার একটি সঙ্গীত সাহিত্য গড়ে উঠেছে বললে অতুষ্টি হয় না।

সঙ্গীতকে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং সরকার নানাভাবে এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সঙ্গীত আজ ব্যাপকভাবে অধীত। উত্তর স্বাধীনতার যুগে স্থাপিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতে এম-এ ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী সঙ্গীত বিষয়ে বি-এ ডিগ্রী প্রদান করছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজও চলেছে। প্রকৃতপক্ষে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় অনুসন্ধিৎসা প্রবল।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বোধ হয় সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় সমগ্র দেশের সঙ্গীত সমীক্ষণ। কলকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয় তখন পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চল থেকেই লোকসঙ্গীতের সংস্থাগুলিকে আনা সম্ভব হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকেও অনেকে এসেছিলেন। কোনও সংস্থার অন্তর্ভুক্ত নন এমন বহু গ্রামীণ শিল্পীও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া প্রাচীন বাংলা গান, কথকতা, রামায়ণ গান, কবি গান প্রভৃতি বিলীয়মান বস্তুগুলিও পরিবেশিত হয়েছিল। এর একটি অভূতপূর্ব প্রভাব পড়েছিল কলকাতায় তথা সারা বাংলায়। এর ফলে বহু শিল্পী যারা আজ বিশেষভাবে খ্যাতিমান তারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। এই জাতীয় অনুষ্ঠান ক্ষুদ্রাকারে পূর্বে শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু কলকাতার জনজীবনে তার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এর সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছে সঙ্গীতের মূল্যায়ণ, বাঙালী জাতির প্রতিটি জনপদে সঙ্গীত কতখানি স্থান অধিকার করে আছে, কতখানি প্রেরণা প্রদান করেছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের উৎসাহও এই অনুষ্ঠান থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমানে এদিকে বিশেষ কাজ চলেছে এবং প্রধানতঃ

এই কাজ অগ্রসর হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বহু ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গীত সংগ্রহ উপযুক্ত তথ্যসহযোগে লিপিবদ্ধ করেছেন। দেশের সঙ্গীতকে এইভাবে জানা একটি সত্যিকারের অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে জাতির যে বিশেষ বিশেষ দিক থেকে আত্মসমীক্ষণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় এটি তারই একটি পরিচয়।

সঙ্গীতের দিক থেকে ব্যাপক অভিযান যেমন একটি দিক তেমনি আর একটি দিক হচ্ছে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষীকরণ। আমাদের যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সম্পদ তাকে বৈশিষ্ট্য সহ রক্ষা করার একটি প্রচেষ্টাও এই যুগেরই একটি চিন্তা। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত যে গীত ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে তাকে সযত্নে রক্ষা করবার দায়িত্ব অনেকে গ্রহণ করেছেন। প্রচুর স্বরলিপির বই প্রকাশিত হচ্ছে যা এর আগে আর কখনও হয়নি। একাডেমিকভাবে পর্যালোচনার জন্য সঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ করা হচ্ছে এবং বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান সেগুলি নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছেন। সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় আলোচনাও অবহেলিত নেই। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই শাস্ত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ও অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ, প্রবন্ধাদিও এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কম আত্মপ্রকাশ করেনি।

এই পঁচিশ বছরের সাংগীতিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করে আজ এই কথাটি নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সঙ্গীত আমাদের জাতীয় জীবনের একটি মূখ্য অঙ্গ বলে পরিগণিত। একটি সুস্থ, বিদগ্ধ এবং রুচিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সঙ্গীতকে একটি প্রধান অবলম্বন হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং একটি মূখ্য বিদ্যা হিসাবেও স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে। এর পূর্ববর্তী যুগে সঙ্গীতের এতবড় সম্মানজনক স্থান আর কখনও নির্ণয় করা হয়নি।

বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যা নিয়ে বহু জল্পগাল্প বহুবার আলোচনা করতে হয়েছে কর্তব্যের তাগিদে। তবু সেই পুরানো কথাগুলি বলতে আমি কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশ বছরে এই সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি চিহ্নিত করা। দুর্ভাগ্য আমার, যে শিল্পের সেবক আমি, বাংলার সেই চলচ্চিত্র শিল্প আজ ধ্বংসের মুখে, অগ্রগতি তো দূর স্থান। গত দুই দশকে বাংলা ছবির সংখ্যা আতঙ্কজনকভাবে কমেছে, এককালের চৌদ্দটি স্টুডিওর মধ্যে ধুকছে মাত্র ছটি। যেখানে পূর্বে ষাটটি ছবি বছরে মুক্তি পেতো এখন মাত্র পঁচিশটি। বর্তমান দুরবস্থা অব্যাহত থাকলে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

স্বাধীনতার রক্তজয়ন্তী উৎসবে যখন পিছন ফিরে তাকাই উনিশশ' সাতচল্লিশের দিকে বেদনা-বিধুর সে দিন-গুলির স্মৃতি আজও মনকে আলোড়িত করে। বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল বাংলা সিনেমা শিল্প।

র‍্যাডিক্লফের রোয়েদাদে হারিয়ে গিয়েছিল তার দুই-তৃতীয়াংশ দর্শক পূর্ব পাকিস্তানের নিষিদ্ধ এলাকায়। একফালি বাংলার বাজারের উপর নির্ভর করে কোলকাতার কর্মীরা বৃক বেধে-ছিলেন নূতন উদ্যমে, মৃতপ্রায় শিল্পকে সঞ্জীবিত করতে অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন।

পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, বাড়লো বাংলা ছবির দর্শকও। অবস্থার সাময়িক উন্নতিতে যখন কলাকুশলী-কর্মী-শিল্পীর দল আশাম্বিত, তখনই মাথা তুলল এমন একটি স্বাধীন গোষ্ঠী যাদের অর্থলোভপতার বলি হোল বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প। ছবি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মন্দির পথ সুগম নয়। প্রদর্শকদের হিন্দী ছবির প্রতি আনুগত্য ও বাংলা ছবির প্রতি ঔদাসীন্য এমনই এক সর্বনাশা পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। দিনে দিনে তা আরও প্রকট হোল, সর্বগ্রাসী রূপ নিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের আলোচনা এবং বিভিন্ন

অসিত চৌধুরী

সমস্যার রূপনিরূপণ। বহুদিনের প্রয়াসে, বহুজনের অনলস সাধনায়, যথেষ্ট আয়াসলব্ধ অর্থের বিনিয়োগে একটি ছবি প্রস্তুত করা হোল, লক্ষ্য, যতশীঘ্র সম্ভব উৎসুক দর্শক সমাজের সম্মুখে ছবিটিকে উপস্থাপিত করা। এটি প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, পরোক্ষ এবং মৌল উদ্দেশ্য, ছবিটির বিক্রয়লব্ধ অর্থকে পরবর্তী ছবির কাজে বিনিয়োগ এবং সেই ধারাকে সক্রিয় করে চলচ্চিত্র শিল্পকে সজীব ও সতেজ রাখা। চলমান শিল্পের গতিতে স্টুডিওগদুলি হবে প্রাণবন্ত, সংশ্লিষ্ট সকলেই পাবেন স্বচ্ছন্দ জীবনের আশ্বাদ। পরিতাপের বিষয় এই প্রাথমিক প্রয়োজনটিই কার্যকর করা যাচ্ছে না নানা স্বার্থের সংঘাতে।

সারা পশ্চিমবঙ্গে চিত্রগৃহ আছে প্রায় তিনশ পঞ্চাশটি, পৌর কোলকাতায় অনধিক নম্বইটি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে কোলকাতায় মাত্র চৌদ্দ পনেরটি হাউস ছাড়া আরও কোথাও নির্মিত বাংলা ছবি দেখান সম্ভব নয়। বস্তুতঃ হাউস মালিকেরা দেখাতে চান না। কোলকাতার বাইরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। মাত্র একশ কুড়িটি প্রেক্ষাগৃহে আংশিকভাবে বাংলা ছবির জায়গা মেলে। হিন্দী ছবির বিপুল অর্থের প্রলোভনে প্রদর্শক গোষ্ঠী বাংলা ছবিকে ঠাই দিতে চান না, আর চাইলেও এমন সর্বনাশা শর্ত আরোপ করেন যে সে দাবী মিটাতে স্বস্বপিবস্ত প্রযোজকের নাভিস্বাস ওঠে। ছবির আয়ের সিংহভাগ পরিপাক করেন প্রদর্শক, উদ্ভূত অংশটুকু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ফিরিয়ে দেয় লগ্নী টাকা, অন্যথায় হতভাগ্য প্রযোজক প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিঃশব্দে সরে আসেন সিনেমা জগৎ থেকে।

এই দৃষ্ট-চক্রে থেকে বাঁচার একমাত্র পথ প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা বৃদ্ধি কোলকাতায়, শহরতলীতে, মফঃস্বলে। সরকার নিয়োজিত বিভিন্ন কর্মিটির সুপারিশে এ প্রস্তাবের সমর্থন মিলবে। কুটিল-জটিল কাণাগারি থেকে যে মনুহৃদে আমাদের শিল্প বোরিয়ে আসতে পারবে, পাবে ছবি মন্দির সহজ, সরল পথ, তখনই সৃষ্টি হবে এমন একটি অনদ্বন্দ্বল বাতাবরণ যার আহ্বানে আসবেন উৎসাহী প্রযোজকের দল, স্টুডিওগদুলি কর্মমুখর হয়ে

উঠবে। বছরে যদি অন্ততঃ পঞ্চাশটি ছবির মন্দির ব্যবস্থা করা যায় আমাদের মৃতপ্রায় শিল্প আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হবে কিভাবে? ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় না সরকারী সাহচর্যে? ব্যক্তিগত উদ্যোগ অবশ্যই কাম্য, তবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সক্রিয়তায় উৎসাহিত হয়েই প্রস্তাব করছি, তাঁরাই গঠন করুন একটি স্বয়ং শাসিত, সংবিধান-স্বীকৃত (statutory) “থিয়েটার কর্পোরেশন”। এই সংস্থার উদ্যোগে আপাততঃ অবিলম্বে নির্মিত হোক কোলকাতায় “থি-ইন-ওয়ান” পদ্ধতিতে অন্ততঃ তিনটি চিত্রগৃহ এবং আরও ৩০টি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে। এর ফলে বাংলা ছবি মন্দির সংখ্যা শূন্য বাড়বে না, বর্তমান হাউস মালিকদের এক-চোঁটয়া আধিপত্যের অবসান হবে, “প্রোটেকশানের” জাঁতাকলে জর্জরিত হবেন না প্রযোজক-পরিবেশকরা। আর, বলা বাহুল্য, নূতন নূতন ছবি তৈরীর উদ্দীপনা জেগে উঠবে উৎসাহী মহলে। “থিয়েটার কর্পোরেশন”কে আরও একটি দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাংলা ছবি প্রদর্শনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ছবি-পিছদু আয় হয় ৮।১০ হাজার টাকা মাত্র। অন রাজ্যের যে সব সহরে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা তিরিশ-চল্লিশ হাজার, সেখানে “কর্পোরেশন” তৈরী করবেন নিজস্ব একটি চিত্রগৃহ (বিভিন্ন বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক উৎসবের জন্য যা ব্যবহার করা চলবে) কেবলমাত্র, পশ্চিম বাংলায় নির্মিত ছবি দেখানর জন্য। বহিঃবঙ্গে চিত্রপ্রদর্শনের পথ এইভাবে প্রশস্ত হলে, প্রতি ছবি এনে দেবে বর্তমানের আট দশ হাজারের দশগুণ টাকা।

ছবি বণ্টন ব্যবস্থার জন্যও একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। “ফিল্ম মার্কেটিং বোর্ড” নামে সেটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। শিল্পে নিষদ্ধ প্রযোজক—পরিবেশকদের দ্বারা সংগঠিত এই সংস্থার মাধ্যমে নিজ রাজ্য ছাড়াও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এবং বিদেশে বিশেষতঃ ইংলন্ড, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেখানে বাংলা ভাষা-

ভাষীর সংখ্যা উৎসাহজনক, বাংলা ছবি প্রদর্শনের নিয়মিত ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে।

ছবি তৈরীর উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা এবং স্টুডিও ল্যাবরেটরী আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বিনিয়োগ এ দুটি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন আরও একটি অনুদান সংস্থার। সে ভূমিকা গ্রহণ করবেন “ফিল্ম ফিন্যান্সিং এন্ড স্টুডিও ডেভেলপমেন্ট বোর্ড।” রুচি ও শালীনতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, একথা অনস্বীকার্য যে হিন্দী ছবির রঙিন চটক আজ বাঙালী দর্শকের কাছে একটি মোহময় আকর্ষণ। কোলকাতায় অন্ততঃ একটি ল্যাবরেটরী নির্মিত হোক যেখানে থাকবে রঙিন ছবি করার আধুনিক যন্ত্রপাতি। কিছ্ৎ বাংলা ছবি রঙিন তো হবেই এবং এখানকার প্রযোজকরা হিন্দী ও অন্যান্য জাতীয় ভাষার রঙিন ছবি নির্মাণে উৎসাহিত হবেন।

উপরোক্ত তিনটি সংস্থার কার্যক্রম একটি মূল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত এ উক্তি বাহুল্য মাত্র। রাজ্য সরকার পরিকল্পিত “ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড”—এর মাধ্যমেই সার্থক সম্ভব সাধন হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের কর্মকুশলতাই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে নবজীবন দান করবে।

হিন্দী ছবির দাপটে পশ্চিম বাংলার চিত্রগৃহে বাংলা ছবি অপাংক্তেয় এ আক্ষেপ শিল্পের সর্বস্তরে উচ্চারিত। এ সত্যও স্বীকৃত যে হিন্দী ছবির শতকরা আশী জন পৃষ্ঠপোষক বাঙালী দর্শক। আপন রাজ্যে আপন ভাষার ছবির প্রতি কেন এই অনীহা? প্রশ্নটিকে অন্যভাবেও পেশ করা যেতে পারে। হিন্দী ছবির কোন বিশেষ আকর্ষণে বাঙালী দর্শকসমাজ আজ মোহ-গ্রস্ত? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব বলবেন, অধিকাংশ হিন্দী ছবিতে মেলে প্রচুর প্রমোদ-উপকরণ, একটি মারামর জগতের আত্মবাদ—প্রাত্যহিক অবসাদক্লিষ্ট মানুষের কাছে যা তার পলায়নপর মনোবৃত্তির সহায়ক। এই সপো শালীলতা, যৌনতার কথাও বাদ

যায় না। চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞরূপে যারা সুবিদিত, যাদের অভিমত সুধী সমাজে আলোচিত, এমন কয়েকজনের সাম্প্রতিক মন্তব্য আমাদের কিন্তু বিচলিত করেছে। বাংলা ছবি নাকি দর্শক মনকে তুষ্ট করতে পারছে না, তাঁদের ক্ষুধার তৃপ্তি মিলছে না নিজ ভাষার ছবিতে। অপূর্ণ বাসনা নিয়ে তাই তারা ছুটছেন হিন্দী ছবির দিকে আর সম্ভবতঃ পরিতৃপ্তির স্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরছেন। বিশেষজ্ঞদের বিচারে এই অনুযোগ সুস্পষ্ট, বাংলা ছবির প্রযোজকরা সহজ সমাধানের পথটি উপেক্ষা করছেন কেন? বিদম্বজনদের অনুযোগে আমি বিস্মিত, হতবাক। বাংলা ছায়াছবির ইতিহাস তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পরিশীলিত রুচিবোধ, সর্বোপরি তার সমাজ-সচেতন মন এ সবই তো তাঁদের অভিজ্ঞতায় গ্রথিত। মনোরঞ্জন ছবি বাংলা শিল্পও তো উপহার দিয়েছে গত দশকে এবং সেগুলি দর্শক অভিনন্দন-ধন্য। আজও তা সম্ভব যদি বছরে অন্ততঃ পঞ্চাশটি ছবি তৈরী করা যায়। তবেই তো নানা রুচির ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব। দস্তুর বাধা অতিক্রম করে, আশা-নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে যখন মাত্র পঁচিশ-ছাশিটি ছবি মুক্তি পাবে, তখন “চান্স” নেবার অবকাশ কোথায়? শত চেষ্টাতেও অবশ্য বাংলা ছবি হিন্দীর “মান” স্পর্শ করতে পারবে না কয়েকটি বিষয়ে, বাধা, বাঙালী মনের চিরন্তন বৃত্তিগুলি।

হতাশার কথা বেদনাদায়ক হলেও বলতে হোল বিস্তারিত ভাবে। কারণ, সত্যকে অস্বীকার করে তো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তবে কি বিগত পঁচিশ বছরে আমরা শুদ্ধ অন্ধ-কারেই ঘুরে মরেছি? আলোর ক্ষণিক চমক কি উদ্ভাসিত করেনি বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে? সেই কথাই বলি, আনন্দের কথা, গর্বের কথা। রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রবর্তনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত উনিশটি ভারতীয় চিত্র শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে, এর মধ্যে বাংলা ছবির সংখ্যা এগারটি। শিশুচিত্র বিভাগেও বাংলার ছবিই প্রথম জয় করে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলার ছবি নানাবিধে মান্যতা জন্ম করে এনেছে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র উৎসব থেকে। শ্রেষ্ঠ

বিগত ২৫ বছরের চলচ্চিত্রের অগ্র-
গতির নিদর্শনস্বরূপ কিছু ছবি
এখানে দেওয়া হল। বাংলা চলচ্চিত্রে
এক যুগ সন্নিধান এনেছিল পশ্চিম-
বঙ্গ সরকার প্রযোজিত 'পথের
পাচালী' ১৯৫৫ তে মুক্তি লাভ করার
পর। (ওপরে বামে) তারই দৃষ্টি দৃশ্য
বড় ও ছোট দু'দুটি ও ইন্দির
ঠাকুরদাসের চরিত্রে উমা দাশগুপ্ত,

রুনকী ও চুখীবালা দেবী। (বামে দক্ষিণে) পথের পাচালী থেকে যাত্রা শুরু করে
সত্যজিৎ রায় (বাঁদে) চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত অশ্বিনী সঙ্কেত পরিচালনরত।
ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। (বামে) পশ্চিমবঙ্গের
চলচ্চিত্রে গত ২৫ বছরের জনপ্রিয়তম তারকাস্বরূপ ভরত পুরস্কার প্রাপ্ত উত্তমকুমার ও আল-
জাজিত পুরস্কারপ্রাপ্ত সূচীচা সেন 'নবরাত্ন' চিত্রে। এঁদের যুগল অভিনয়েরও রঙ্গতত্ত্বজ্ঞান-
হয়ে গিয়েছে। (নিচে বামে) বিগত ২৫ বছরে সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে বাংলার
ছবি ও অভিনেত্রী বৃন্দ এবং কলাকুশলী বৃন্দ। পুণ্ড্রেশ্বর পট্টার সাথের ছবি রবীন্দ্রনাথের 'পট্টার
পত্র'তে নায়িকার ভূমিকায় উর্বশী পুরস্কারপ্রাপ্ত মাধবী চক্রবর্তী (মুখোপাধ্যায়)। (নিচে, দক্ষিণে)
গত ২৫ বছরে খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক হিসাবে ওপন সিংহ স্বীয় কৃতিত্বে উজ্জ্বল
হয়ে আছেন বাংলা ও বা ভারতবর্ষে। এখানে বাংলা 'সাগিনা মাহাতো'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ কালে
তিনি হিন্দী ছবির বিখ্যাত অভিনেতা দিলীপ কুমারকে নির্দেশ দিচ্ছেন।
সম্প্রতি বাংলা ছবির আর্থিক সংকট ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন
কাব্যকরী লাবঙ্গ্য গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। এ সংশ্লিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাস্বত্ব চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষৎ
গঠিত হয়েছে।

নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও গত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতকে বহু নতুন পথ দেখিয়েছে, তারই কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া হল। বহু শক্তিশালী নাট্য সম্প্রদায় স্বাধীন ভারতের বাংলা নাটকের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

(দক্ষিণে উপরে) বহুদূশী নাট্যসংস্থা অভিনীত রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'রক্ত করবীর' একটি দৃশ্যে নির্দেশক অভিনেতা শম্ভু মিত্র ও তপ্ত মিত্রকে দেখা যাচ্ছে রাজা ও নন্দিনীর চরিত্রে। (উপরে বামে) অভিনয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকপ্রজন শাখার অবদান যথেষ্ট। এখানে গিরীশচন্দ্র ঘোষের প্রহসন 'যায়সাকা তায়সার' একটি দৃশ্যে কমলা মুখোপাধ্যায় ও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষকে দেখা যাচ্ছে। (নিচে বামে) নান্দীকার নাট্য সংস্থা বিদেশী নাট্যকারের নাটক পরিবেশনে যশস্বী হয়েছেন। ব্রেখ্টের নাটক অবলম্বনে রচিত 'তিন পয়সার পাল্লা'র একটি দৃশ্যে নির্দেশক অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য অভিনেতাদের দেখা যাচ্ছে। (দক্ষিণে মাঝে) শিশুদের অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'চিলড্রেন্স' লিটল থিয়েটার'এর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৫তে অভিনীত বিখ্যাত 'অবন পটয়া' ব্যালের একটি দৃশ্যে (বাম থেকে দ্বিতীয়) এখনকার প্রখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরকে দেখা যাচ্ছে। (নিচে, দক্ষিণে) পঞ্চাশের দশকে 'উত্তর সারথী' নাট্য সংস্থা প্রভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে ছিলেন তাঁদের 'নতুন ইহুদী' নাটকে। তারই একটি দৃশ্যে (বাম হতে দক্ষিণে) সাবিথী চট্টোপাধ্যায়, বাণী গাঙ্গুলী ও নেপাল নাগকে দেখা যাচ্ছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিগত ২৫ বছরে অন্যান্য বিষয়ের সংগে সংগীতের জগতেও বিশেষ বৈচিত্র্যময় ও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। শাস্ত্রীয় সংগীত, উপ-শাস্ত্রীয় সংগীত ও অন্যান্য লঘুসংগীত ও লোকগীতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রসার ঘটেছে। যেসব শিল্পীরা এইসব বিভিন্ন বিভাগে খ্যাতি লাভ করেছেন, স্থানান্তরবশতঃ তাদের মাঠ করেকজনের পরিচয় এখানে দেওয়া হল। (দক্ষিণে, মধ্যে) শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতে গত ২৫ বছরে স্বর্ণিতঃ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান সার্থক শিষ্য রবিশঙ্কর যন্ত্র-সংগীতে ভারত ছাড়াও বিদেশেও স্বীয় প্রতিভার অসাধারণ পরিচয় দিয়েছেন। (দক্ষিণে) সন্ধ্যা মৃৎখোপাধ্যায় শব্দ শাস্ত্রীয় ও রাগাঙ্গারী গানেই নয়, আধুনিক বাংলা গানেও প্রভূত যশোলাভ করেছেন। (নিচে) রবীন্দ্র-সংগীতের ক্ষেত্রেও আঙ্গিক ও গায়কীর প্রসার ঘটেছে। রবীন্দ্র-সংগীত শৈলীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছে সাধারণ সংগীত প্রিয় মানুষদের মাঝে।

(বাম হতে দক্ষিণে)
সুবিনয় রায় যশস্বী
গায়ক হিসাবে রবীন্দ্র
সংগীতের প্রচলিত
শৈলীর ঘনিষ্ঠ অনু-
সরণকারী। কণিকা
বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
সুচিত্রা মিত্র মহিলা
শিল্পীদের মধ্যে
রবীন্দ্র গীতিতে প্রভূত
জনপ্রিয়তা অর্জন
করেছেন। শব্দ
ভারতের নয় ভারতের
বাইরেও এঁদের যশ
সৌরভ ছড়িয়ে
পড়েছে।

নজরুল গীতির প্রসার সাম্প্রতিক কালের একটি বিশেষ অবদান। সংগীত রাসিক ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে কয়েক বছরের মাঝে কাজী নজরুলের গান বিশেষ ভাবে আদৃত হয়েছে। (বামে) কাজী নজরুলের চাত্রী সুপ্রভা সরকার গত ২৫ বছরে নজরুল গীতিতে স্বমহাদায় প্রতিষ্ঠিতা আছেন। (দক্ষিণে) ডঃ অঞ্জলী মৃৎখোপাধ্যায় স্বীয় সংগীত প্রতিভায় নজরুলের সেই ইন্দুবালা-আগ্নিবালার যুগের নিজস্ব ঘরানাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ও (মধ্যে) মানবেন্দ্র মৃৎখোপাধ্যায় তাঁর কণ্ঠসম্পদের স্বারা সাধারণের কাছে নজরুল গীতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

লঘুসংগীতের মধ্যে বাংলা আধুনিক গানেও সুর, গীত রচনা ও গায়কীর বৈচিত্র্যময় প্রসার ঘটেছে। সন্ধ্যা মৃৎখোপাধ্যায় ছাড়াও (দক্ষিণে) হেমন্ত মৃৎখোপাধ্যায় অনবদ্য প্রতিভায় প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। (নিচে মধ্যে) নির্মলা মিশ্র আধুনিক বাংলা গান ও লোক-গীতিতে খ্যাতি লাভ করেছেন।

লোকগীতির প্রসারে নির্মলেন্দু চৌধুরী ভারতের বাইরেও সফল হয়েছেন গায়ক হিসাবে ও (দক্ষিণে) রথীন ঘোষ কীর্তনের মাঝে এক নতুন পাণ সঞ্চার করেছেন।

যাত্রা অভিনয়ের জগতে বলতে গেলে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে স্বাধীনতার পর থেকে। যাত্রা সেই পুরাতন ধারার বদলে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রচেষ্টা চলেছে সফল ভাবে। তার কিছ্ পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল। (উপরে দক্ষিণে) যাত্রা জগতের গুরুপ্রতিম দিকপাল ফণী বিদ্যাবিনোদ (বড় ফণী) জীবনের শেষ অভিনয় বাঁশের কেঁটার মহলায় সময়। (বামে উপরে) তারারক্ষক বন্দো-পাখায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'সপ্তপদীর যাত্রা পালায় বৃক্ষেদ্র ভূমিকায় যাত্রা জগতের জনপ্রিয় নট মনপনকুমার। (বামে মাঝের সারি) বিখ্যাত যাত্রাভিনয় সোনাট দীর্ঘার এক বিশেষ অভিনয় রজনীতে (বাম থেকে) দিনীপ চট্টো-পাখায় ভাবনা গাঞ্জীর বিখ্যাত চিত্রে, প্রতাপ রুদ্রের ভূমিকায় নরেশ মিত্র ও ভোলা পল। আধুনিক সমাজ, জনজীবন ও তার সমস্যা নিয়ে যাত্রা অভিনয় এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু অধ্যায়কে অত্র যাত্রা পালার বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করা হচ্ছে। (দক্ষিণে) ভারতী অপেরার বিখ্যাত পালার 'সুখ' সেন এ চেনেয়া বলের মৃত্যু দলো মাল্লারদার ভূমিকায় জনপ্রিয় সজিত পাঠক। (নিচে বামে) বিদেশী সাহিত্যেও আজ যাত্রা ভিনয়ের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। তরুণ অপেরার গুথোলো পালার একটি দৃশ্য বঙ্গেলোর ভূমিকায় বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় নট শান্তি ঘোষাল ও ডেস ডিমোনার ভূমিকায় মিত্র তালুকদার। (নিচে দক্ষিণে) বৌ ঠাকুরাণীর হাট পালতে বর্তমান যাত্রা জগতের প্রখ্যাত অভিনেত্রী জ্যোৎস্না দত্ত ও যাত্রা জগতের আর এক দিকপাল পদ্ম সেন।

পরিচালক, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, শ্রেষ্ঠ সুরকার—প্রায় প্রতিটি বিভাগেই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের উপহার আজ বিশ্বনন্দিত। একটি মানুষ আপন প্রতিভার দ্বারা বাংলা ছবির জগতে এক নতুন দিগন্তের স্থান দিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে একটি নামমাত্র নয়, একটি যুগ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে সত্যজিৎ একটি আবির্ভাব, শিল্পের এক পরম প্রাপ্তি।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে মর্যাদা দান করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সম্মানে ভূষিত হয়ে উনিশ শ তে বার্ট্রির মস্কো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে সূচীত্ব সেনের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ একটি চিহ্নিত ঘটনা। অভিনয়ের উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছেন—উনিশশ সাতবার্ট্রিতে উত্তমকুমার ‘ভরত’ পুরস্কার জয় করে। উনিশ শ সত্তরে ‘উর্বশী’ হয়েছেন মাধবী চক্রবর্তী। ‘ভরত’ ফিরিয়ে এনেছেন উৎপল দত্ত।

আর্টের বিচারে বাংলার ছবির অবদান সংশয়াতীত। অথচ সেই ছবির ‘আর্ট’ যখন বিশ্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, ‘ইনডাস্ট্রি’ তখন অবহেলিত, আপন অস্তিত্ব রক্ষায় উদ্বিগ্ন। আর নীরব নিবোধিত-প্রাণ চিত্রনির্মাতাদের অধিকাংশ প্রতিদিন বেকারী এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত। এ এক অশুভ অসঙ্গতি যার প্রতিকার ভাবালুতার দ্বারা সম্ভব নয়। নির্মম সত্যটি স্বীকার করতেই হবে, সিনেমা ইনডাস্ট্রি না বাঁচলে সিনেমা ‘আর্ট’-এর প্রচার ও প্রসার অসম্ভব। একটি সাম্প্রতিক দৃঃসংবাদের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে মনে করি। ভারত সরকার প্রেরিত পর্ববেক্ষক দলের কাছে শিল্প-সংশ্লিষ্ট কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন, কোলকাতার কলাকুশলীরা যথেষ্ট দক্ষ নন, তাঁদের নিষ্ঠাও নয় নির্ভরযোগ্য। মন্তব্যকারীর নাম যদিও বলা হয়নি, অনুমান করি তিনি একজন সক্রিয় চিত্রনির্মাতা। তাঁকে প্রশ্ন করবো, কোলকাতার প্রাচীন জীর্ণ যন্ত্রপাতি নিয়ে যে কর্মীরা বিশ্ববরেণ্য ছবির সৃষ্টিতে সহায়তা করেন—একবার

নয়, বারবার এ আবিচার, অনাচার সত্যি কি তাঁদের প্রাপ্য?

সফল ও সাধক চলচ্চিত্র সৃষ্টির সমস্ত উপাদানই আমাদের রাজ্যে বর্তমান। প্রয়োজন শুধু স্টুডিও, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, সঠিক সংহতির, সূচীত্ব শিল্প পরিচালনা, আর শিকড়-গাড়া স্বার্থের সমূল উৎপাতনের। জমাট অশ্বকারের মধ্যে আলোর ক্ষীণ রেখাগুলির আনন্দ আশার ইঙ্গিত নিয়ে আসছে। পঁচিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ওপার বাংলার ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবার অভাবনীয় শৃঙ্খলাটি উপস্থিত। এখানের পাঁচকোটি দর্শকের সঙ্গে আশা করবো আবার যুক্ত হবে সাড়ে সাত কোটি, বার কোটি দর্শকের অকুণ্ঠ আশীর্বাদে দ্রুত বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প শক্তিশালী ও স্পন্দিত হয়ে উঠবে।

এই সম্প্রীতির পরিবেশে, ভরসার বাণী শুনিয়েছেন রাজ্য সরকার। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচাতে তাঁদের সকল প্রচেষ্টাই সাদরে সম্ভাষিত হবে। মাননীয় মন্ত্রামন্ত্রীর উৎসাহ-বাক্য কয়েকটি বস্তব্য আমাদের উদ্দীপ্ত করেছিল। আমরাও প্রস্তাব করেছিলাম—সরকার “সিনেমা সেন্স” প্রবর্তন করুন। মন্ত্রামন্ত্রীর একটি ভাষণে তার সমর্থনও যেন মিলেছিল। তাই অধীর উৎকণ্ঠায় তাকিয়েছিলাম বাজেটের দিকে। হায়, যে প্রমোদকর তারা চাপালেন দর্শকের উপর, তার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র পঁচিশ লক্ষ টাকা ঋণ দেবেন আমাদের শিল্পকে। তবু আশা রাখবো, সরকারের ঘোষিত পরিকল্পনাগুলি সার্থকভাবে অবিলম্বে রূপায়িত হোক। সমবেত প্রয়াস, ঐকান্তিক নিষ্ঠা বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে আবার গরিমাময় ও মহিমাময় করে তুলবে এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসের শপথ বাণীই সকল কণ্ঠে উচ্চারিত হোক স্বাধীনতার রক্তজয়ন্তীর পূজা লগ্নে। হিন্দী ছবির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আছেই, অন্য একটি প্রবল প্রতিযোগীর পদধ্বনি অদূরেই শোনা যাচ্ছে। টেলিভিশনে ঘরে বসে আনা আরাম ও রম্যতা প্রথম দিকে সিনেমাকে আতঙ্কগ্রস্ত করেছিল সবদেশেই; কালের বিচারে কিন্তু চলচ্চিত্রই জয়ী। বাংলা

ছবিও তার আপন ঐশ্বর্যে ম্লান করে দেবে বোম্বাই, মাদ্রাজের ও হিন্দী ছবির জন্মস্থান, এই শূন্যক্ষেত্রে ভাবতেও রোমাণ্ট লাগে,
ছবিকে, টেলিভিশন আপন পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। গৌরবোজ্জ্বল সেইদিন ফিরে আসবে, আমাদের শিল্প আবার
প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে যে কোলকাতা ছিল সাড়া জাগানো বাংলা সুস্থভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট।

তারপর পঁচিশটি বছর কেটে গিয়ে আমরা এসে পড়েছি ১৯৭২-এ। এই বছরটিই আবার বাঙালী সাধারণ রংগমণ্ডের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছে। একশো বছর আগে জোড়াসাঁকোর সান্যালভবনে বাঙালীর প্রথম সাধারণ রংগালয় “ন্যাশানাল থিয়েটার”-এর দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ” নাটক নিয়ে।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ছিল শুক্রবার। শুক্রবার কলকাতার সাধারণ রংগালয়গুলি সচরাচর বন্ধই থাকে। কিন্তু ভাঙ্গতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির গৌরবময় দিনটিকে স্বাগত জানাবার জন্যে ঐ সময়ে কলকাতার পাঁচটি রংগমণ্ডই (স্টার, মিনার্ভা, শ্রীরংগম, রঙমহল ও কালিকা) বিশেষ অনুষ্ঠানসহ অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। প্রতিটি থিয়েটারেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শ্রীরংগম-এ বেলা ৩টার সময়ে যে-বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল, তার প্রারম্ভে জাতীয় সঙ্গীতের পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী “রংগমণ্ড ও স্বাধীনতা” সম্পর্কে একটি ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন, “আমাদের রংগমণ্ড বরাবরই দেশাত্ম-

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

বোধক নাটকের অভিনয় করে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে উদ্ধার করতে চেয়েছে। আজ আমরা যে-স্বাধীনতা লাভ করলাম, তাতে আমাদের সাধারণ রংগমণ্ডের দান কম নয়।... এবার আমরা আশা করব, আমাদের জাতীয় সরকার আমাদের দৃঃখদৃঃশা দূর করে আমাদের রংগালয়গুলিকে প্রকৃত জাতীয় রংগমণ্ডে পরিণত করতে এগিয়ে আসবেন।”

আজকের পাঠকরা নিশ্চয়ই শুনেন অবাক হবেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন মারফত প্রচারিত হয় যে, “ন্যাশানাল থিয়েটার লিমিটেড”

নামে একটি সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠান (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী) গড়ে উঠতে চলেছে। ভূতপূর্ব আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড-এর (যাঁরা সাধারণ রঙ্গালয়কে পুনরুজ্জীবিত করে- ছিলেন ১৯২০ সালে স্টারে “কর্ণাজ্জুন” অভিনয়ে প্রধান ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মদ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নতুন রক্ত আমদানি করে) সদস্যগণ সেক্রেটারী প্রবোধচন্দ্র গুহ হয়েছিলেন এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ডিরেক্টর বোর্ডে ছিলেন: সুধীরচন্দ্র চৌধুরী (তৎকালীন মেয়র), স্যার হরিশঙ্কর পাল, জে-সি মদ্যাজি, রাজেন্দ্র সিং সিংহী, রাজা রাও ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়, গদাধর মল্লিক, অহীন্দ্র চৌধুরী, মিঃ এন-সি গুপ্ত প্রমুখ বারো জন। কিন্তু সম্ভবত আর্থিক কারণেই এই ন্যাশানাল থিয়েটার লিমিটেড গড়ার কাজ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

আমরা পরাধীনতাশাস থেকে মুক্ত হয়েছি, এই অনুভূতি যে তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেই সময়ে বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলির নাম ও বিষয়বস্তু থেকেই সে-প্রমাণ মেলে। ১৫ আগস্ট কালিকা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল ‘মুক্তিপূজা’। ১৬ আগস্ট স্টার থিয়েটার খুলেছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত নতুন নাটক “স্বর্গ হতে বড়”, যার মূল বস্তু ছিল জননী জন্মভূমি-স্বর্গাদিপি গরীয়সী। ঐ দিনই মিনার্ভা খুলেছিলেন বিষ্ণুচন্দ্রের সীতারামের নাট্যরূপ। কালিকা থিয়েটার ১১ অক্টোবর থেকে শ্রদ্ধা করেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত নতুন নাটক “স্বাধীনতার সাধনা।”

গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশাত্মবোধক তিনখানি নাটক “সিরাজদ্দৌলা”, “মীরকাশিম” ও “হুতপতি শিবাজী” ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন ১৯১১ সালে। ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আদেশ প্রত্যাহার করেন। এবং ১৮ ডিসেম্বর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় শ্রীরঙ্গমে প্রথম অভিনীত হয় গিরিশচন্দ্রের “সিরাজদ্দৌলা”। নাট্যমোদী-গণের আশা ছিল, তাঁরা ভাদুড়ী মহাশয়কে করিম চাচার ভূমিকায়

দেখতে পাবেন। কিন্তু তিনি প্রথমে এতে শিক্ষক ও পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। তাই প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকা লিপিতে দেখা যায়, তাঁর দুই ভাই—মদ্যাজি মোহন ও ভবানীকিশোর যথাক্রমে সিরাজ ও করিম চাচার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরে অবশ্য দুই এক রাত্রির জন্যে শিশির কুমার করিম চাচার ভূমিকায় দর্শকদের অভিবাদন করেছিলেন।

কিন্তু শিশিরকুমার তখন বার্ধক্যগ্রস্ত, হীনবল—কোনো ক্রমে শিবরাত্রের সন্দের মতো টিম্‌টিম্ করে জ্বলছেন। অন্য থিয়েটারগুলির অবস্থা আরও খারাপ। মহেন্দ্র গুপ্ত স্টার থিয়েটার থেকে চলে যাবার পরে থিয়েটারটিতো কিছুদিন বন্ধ হয়েই রইল। রঙমহল ও মিনার্ভা নিয়ে বহু রকমের মামলা চলছিল। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থিয়েটার চালাতে অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রাণপাত করতে হয়েছিল। নাট্যকার-পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের মতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের তথা কলকাতা শহরের সাধারণ রঙ্গালয়গুলিকে অত্যন্ত দুর্দিনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে।

সাধারণ মণ্ডের এই দুর্দিন সম্বন্ধে বাঙলার চলচ্চিত্র জগতের অবিসংবাদী নামক উত্তমকুমার লিখেছেন, “যাঁরা প্রগতি-শীল বলে খ্যাত ছিলেন, তাঁদেরও অনুকম্পাসহ্য মনোভাব ছিল এইসব পেশাদারী মণ্ডের প্রতি। রয়েল স্যুট, মেক-আপ আর আলো, এসব ছেলেখেলা দিয়ে কি লোকের মন ভোলানো যায়? চাই বলিষ্ঠ নাটক, চাই শ্রেণী-চরিত্রের প্রকৃত প্রতিফলন, জনতার জীবন। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপিত করতে পারে, এমনিতর ‘রিয়্যালিস্টিক’ গণজীবনের অভিব্যক্তির প্রকাশ।’ আর তখনকার স্টেজমালিক ও নাট্যনাট্যগী কিছু দর্শকের মনেও এই ধারণা প্রকট হয়েছিল, ‘সিনেমার প্রতিযোগিতায় স্টেজ দাঁড়িতে পারবে না। মাত্র সাড়ে চার আনা পয়সা দিয়ে অত চটুল আমোদের ভূমিভোজ ফেলে লোকে কম করেও এক টাকা দিয়ে কোন দুঃখে কাঁথা-টাঙানো পশ্চাপটের ওপর অভিনীত নট্য-কাব্যের নাট্যভিনয় দেখতে আসবে!...আবেগসর্বস্ব

ভালোবাসা নিয়ে নিরুপায় আত্মীয়ের মত স্টেজের ঘনিষ্ঠে আসা মৃত্যুকে দেখে মন খারাপ করা ছাড়া তখন আমাদের করণীয় কিছু ছিল না।”

পুরো ছটি মাস বন্ধ রইল স্টার থিয়েটার। মর্মুর্ষু রংগালয়কে বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় স্টারের স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র আহুদান জানালেন দ্বিশ দশকের সাফল্যমণ্ডিত পরিচালক-ম্বয় যামিনী মিত্র ও শিশির মল্লিককে। তাঁরা ঘূর্ণান মণ্ডের প্রবর্তক সতু সেনকেও দলে টানলেন এবং দেবনারায়ণ গদুপ্তকে ডাকলেন নিরুপমা দেবী রচিত “শ্যামলী” উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার জন্যে। দর্শক-সাধারণকে আকৃষ্ট করবার বাসনায় তাঁরা নাটকটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে নিয়ে এলেন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রাভিনেতা উত্তমকুমার এবং অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে।

১৯৫৩ সালের মহাসপ্তমীর দিন স্টার আবার ম্বারোম্বাটন করে “শ্যামলী”কে নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ রংগমণ্ডে যে ভাঁটি চলছিল, এই “শ্যামলী” থেকেই তার গতি পরিবর্তিত হয়। এই প্রথম, সম্ভাহে তিনদিন একই নাটক অভিনীত হতে শুরু করে। “শ্যামলী”র জনপ্রিয়তা ক্রমে এমনই বর্ধিত হতে থাকে যে, কর্তৃপক্ষের মনে হয় বিশ্বায়ের সপ্তার এবং এটি সাধারণ রংগমণ্ডে একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার বলে গণ্য হয়। “শ্যামলী”র অভিনয় শর্তরাত্রি অগ্রসর হবার পরে নব পরিচালনাধীনে রঙমহলে খোলা হয় নীহাররঞ্জন গদুপ্ত প্রণীত “উল্কা” উপন্যাসের নাট্যরূপ। প্রথম নাটকটি একাদিক্রমে চলেছিল প্রায় পাঁচ শো রাত্রি এবং ম্বিতীয়টি তিনশো রাত্রিরও বেশী। দেখা গেল, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, লোকের রুচি বদলেছে—তারা পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রসের সমম্বয়ে গঠিত নাটকের সামগ্রিক স্দ-অভিনয় দেখতে চায়। এবং সেই কারণেই বিগত-যোবন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর জোড়াতালি-দেওয়া শ্রীরংগমকে পূর্বোক্ত দুই থিয়েটারের প্রতি-যোগিতার বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করেও টিঁকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর পরিত্যক্ত রংগমণ্ডে জন্মগ্রহণ করল “বিশ্বব্দুপা”

১৯৫৬ সালের ৭ জুন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “আরোগ্য নিকেতন” নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এঁদের তৃতীয় নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত “সেতু” উপব্দুপরি ১০৮২ রাত্রি অভিনয় হয়ে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বহু হাত বদলের পরে মিনার্ভা থিয়েটারটি দখল করলেন প্রগতি-শীল বামপন্থী নট-নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্ত তাঁর লিটল থিয়েটার গ্রুপ-এর জন্যে। এখানে “অগ্নার”, “ফেরারী ফোজ”, “কল্লোল” প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ে তিনি নতুন বিষয়বস্তু, নতুন আঙ্গিক এবং নতুন অভিনয়ধারার নিদর্শন উপস্থাপিত করেন। গ্রুপ অ্যাক্টিং এবং টীম-ওয়ার্ক—এ দুটি কথা তাঁর প্রযোজিত নাটক সম্পর্কেই প্রথম উচ্চারিত হয়।

দক্ষিণ কলিকাতার একমাত্র রংগালয় কালিকা থিয়েটার কিন্তু দর্শকরুচির সঙ্গে সমানভাবে চলতে সমর্থ হল না। শ্রীকালিদাস প্রযোজিত এবং তারকনাথ মূখোপাধ্যায় প্রণীত “যুগদেবতা” নাটকটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বহু রাত্রি অভিনীত হলেও পরবর্তী নাটকগুলি দর্শক আকর্ষণে অসমর্থ হওয়ায় থিয়েটারটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং কালিকা থিয়েটার নাম নিয়েই চিত্রগৃহে রূপান্তরিত হয়।

উত্তর কলিকাতার সাধারণ রংগালয়গুলি যখন নাট্যরসিক দর্শকদের দাক্ষিণ্যে ব্যবসায়িক সাফল্যকে করতলগত করেছে, তখন বাঙলার রংগমণ্ডের পরিধি কিন্তু সাধারণ রংগালয়কে অতিক্রম করে বহুদূর বিস্তৃত। ম্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বাঙালী জাতির নাট্যপ্রচেষ্টা কলিকাতা মহানগরীর কটি সাধারণ রংগালয়েরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শহরের পাড়ায় পাড়ায় বা গ্রামাঞ্চলে যেখানেই কোনো নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হত, সেখানেই দেখা যেত, সাধারণ রংগালয় অভিনীত কোনও জনপ্রিয় নাটকেরই মহলা চলছে এবং তাও অধিকাংশ সময়েই সাধারণ মণ্ডের নটনটীদের প্রদর্শিত পথে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যেত রবীন্দ্রনাথ প্রযোজিত অভিনয়ে এবং কিছুটা বহু-বাজারের “আনন্দ পরিষদ”—এর নাট্যানুষ্ঠানে। কিন্তু বামপন্থী

রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্ভূত ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পশ্চিম-বঙ্গ শাখা প্রযোজিত “জীবননন্দী”, “উলুখাগড়া”, “ল্যাবোরেটারী” প্রভৃতি নাটক এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক “নবান্ন” সৃষ্টিধর্মী নাট্যভাবদৃশ্যের সামনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিল। মৌলিক নাটক লেখার দিকে রীতিমত একটা ঝোঁক এসে গেল এবং বিশেষ করে লেখা হতে লাগল একাঙ্কিকা। গণনাট্য সঙ্ঘের অন্যতম স্তম্ভ, প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্র কয়েকজন অনুগামীকে নিয়ে গড়লেন “বহুরূপী” সম্প্রদায় ১৯৪৮ সালে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসবে বহুরূপী অভিনীত “রক্তকরবী” শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে। বহুরূপীর মতোই পরে পরে জন্মগ্রহণ করে “আনন্দম”, “রূপকার”, “আনন্দলোক”, “চলাচল”, “লোকায়ন”, “নান্দীকার”, “শোভনিক” এবং আরও অনেক অনেক নাট্য-সম্প্রদায়। এ তো কলকাতার কথা। কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যে কতো নাট্যকে দল জন্ম নিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। নাট্য সংগ্রাম সমিতির হিসাব থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে আমাদের এই রাজ্যে অপেশাদারী নাট্যসংস্থার সংখ্যা হচ্ছে ১৮,৫৭০ এবং এই বিশাল সংখ্যক নাট্য দলের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীর সংখ্যা ২,৭৮,৫৫০ জনেরও বেশী। ২,০০০ হাজারেরও বেশী মহিলা শিল্পী শব্দে অভিনয়কেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁদের সংসার প্রতিপালন করেন। হিসাবে আরও বলা হয়েছে যে, এই নাট্যশিল্পকে অবলম্বন করে আট লক্ষেরও বেশী মানুষের অন্ন-সংস্থান হয়ে থাকে।

সাধারণ রণমণ্ডলের কতৃপক্ষরা যদিও নাট্যকলাকেই দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়াসী, তবু থিয়েটার চালাবার ব্যবসায়িক ভিত্তিকে তাঁরা কখনই উপেক্ষা করতে পারেন না। বহু শিল্পী, কলাকুশলী, নেপথ্যকর্মীর নিয়মিত অন্নসংস্থান করবার গুরু দায়িত্ব ছাড়াও তাঁদের সাধারণ দর্শকের রুচির প্রতি যতদূর সম্ভব লক্ষ্য রাখতে হয় এবং এই সাধারণ দর্শকের মধ্যে থাকেন বিদগ্ধ সমাজের গৃহীজন থেকে শূন্য করে নিরক্ষর শ্রমজীবী পর্যন্ত। কাজেই তাঁদের চড়াতে হয় মোটা রসের ভিমান; সূক্ষ্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তুকে দূর রেখে মোটের উপর

আবেগপ্রধান ও হালকা হাসির ফুলঝুরি-কাটানো নাটক নিয়েই তাঁদের করতে হয় নাড়াচাড়া। এই সীমার মধ্যে থেকেই কিন্তু তাঁরা দর্শকদের আনন্দ দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের মনকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করছেন এবং মাঝে মাঝে শিল্পসৃষ্টিও যে করছেন না, তা নয়। এ যুগে বিজ্ঞান মণ্ডের আঙ্গিকের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে; তাপস সেনের আলোছায়ার সঙ্গে উপযোগী শব্দ প্রক্ষেপ মিশে “সেতু” এবং “অগ্ন্যার”-এর ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যাঙ্গুলিকে করেছে চমকপ্রদভাবে নাটকীয়।

কিন্তু সাধারণ মণ্ডের বাইরে আজ যারা নাট্যগোষ্ঠী তৈরী করে রবীন্দ্র ভারতীর রেজেন্সরীভুক্ত অপেশাদার দল হিসেবে দর্শকদের কাছে টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করছেন, তাঁদের নাটক ও তার প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে প্রচুর। এবং তা তাঁরা করছেনও। বহু বিদেশী নাটকের অনুবাদ করে বা ছায়া অনুসরণে যেমন নাটক লেখা হচ্ছে, তেমনই ভারতেরই অন্য ভাষায় লিখিত নাটকেরও বঙ্গানুবাদ করে অভিনয় করা চলছে। বর্তমান সামাজিক বহুবিধ সমস্যা অবলম্বনেও “প্রতিচ্ছবি”র মতো সার্থক পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা হচ্ছে। আর একাঙ্কিকার তো কথাই নেই। “ইতিহাস কাঁদে”, “দিন বদলের পালা”, “রেডিও”, “মহেঞ্জোদাড়ো” প্রভৃতি বহু সার্থক একাঙ্কিকা আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বৎসর কত যে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তার সীমা পরিসীমা নেই। এ-ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, কুলুটি, মাইথন প্রভৃতি স্থান একটা ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে বলা যায়। এ-ব্যাপারে বিশ্বরূপা নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা পরিষদের প্রভূত দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ হয়। ১৯৫৮ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ পর্যন্ত একটানা বারো বছর ধরে এঁরা যে একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাট্যপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করেন এবং সাফল্য অর্জনকারীদের নিয়মিত পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেন, তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে কত যে নাট্যসংস্থা জন্মলাভ করেছে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত কীর্তমান মধ্যমশ্রী বিধান-

চন্দ্র রায় রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত একটি জাতীয় নাট্যশালা গড়তে চেষ্টাছিলেন এবং এ সম্পর্কে তিনি একটি খসড়াও তৈরী করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু তাঁর কল্পনাকে বাস্তব রূপ পেতে দেয়নি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও জনসংযোগ বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন যে, জাতীয় রঙ্গালয় গড়ে উঠবে এবং এ সংবাদে নাট্যমোদীরা মাত্রই আনন্দপ্রকাশ না করে পারেন না।

চলচ্চিত্র

যাঁদের বয়েস আজ অন্তত চল্লিশের উর্ধ্ব, তাঁদের স্মরণ থাকতে পারে যে, ভারতের শাসনভার ইংরাজের কাছ থেকে ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তরিত হয় ইংরাজী মতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, শুক্রবার, রাত্রি ১টার সময় (বাঙলা হিসেবে এটা কিন্তু বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টা)। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন নয়াদিল্লীর পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত হবে, ঠিক সেই সময়টিতে উত্তরা চিত্রগৃহে অগ্রদূত পরিচালিত “স্বপ্ন ও সাধনা” ছবির উন্মোচনের প্রাক্কালে কলকাতার তদানীন্তন মেয়র সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্ত ঘোষ। কিন্তু এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যাশিত পর্দািসের অনুমতি না পাওয়ায় এটি বন্ধ রাখতে হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনটিতে কলিকাতাবাসীর সে-উদ্‌যাদনা-উল্লাস আজও যেন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। জনশ্রোত ঠিক যেন জলশ্রোতের মতোই লাট-প্রাসাদে প্রবেশ করছিল রাজাগোপালাচারীর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রূপে শপথ গ্রহণের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার জন্যে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির

আনন্দময় সপ্তাহে কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হয় মূল কাহিনী-চিত্রের সঙ্গে আরো ফিল্ম প্রযোজিত ও পরিবেশিত “জয়তু নেতাজী” তথ্যচিত্রটি। এই সময়ে কালী ফিল্মসও দুটি সংবাদ চিত্র প্রস্তুত করে: (১) ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ এবং (২) নেতাজীর ভাষণ সম্বন্ধ “মুক্তির অভিযান।” রূপছায়া লিমিটেড নামেও একটি প্রতিষ্ঠান (১) ১৫ আগস্টের উৎসব-চিত্র এবং (২) নেতাজী ও আই-এন-এ নামে দুটি সংবাদ ও তথ্যচিত্র নির্মাণ করে। নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি ছোট দল স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হন এবং বিভিন্ন স্থানে “সোলজার্স ড্রিম” নামে একটি গীতিনাট্য অভিনয় করতে থাকেন। এই গীতিনাট্য অবলম্বনে একটি হিন্দী ছবি নির্মিত হয় ভি. ডি. স্বামী ও সুশীল মজুমদারের যুগ্ম-প্রযোজনায় এবং সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়। ছবিটি ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারী, নেতাজী জন্মদিবসে মুক্তিলাভ করে।

স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সময়ে অনেকগুলি দেশাত্মবোধক জীবনী-চিত্র এবং কাহিনী-চিত্র প্রযোজিত হতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে: বাঘা যতীন, বড়ী বালা-মের তীরে, জাগরণ, আমার দেশ, মা-আর-মাটী, মানুষের ভগবান। কিন্তু ছবিগুলিকে প্রকৃতই দেশাত্মবোধক অথচ শিল্পসম্মতভাবে নির্মাণ করবার জন্যে যে-শিল্পচেতনা থাকা দরকার, ছবিগুলির পরিচালক ও প্রযোজকদের মধ্যে তার ছিল যথেষ্ট অভাব। এই কথাই ধরনিত হতে দেখা যায় ১৯৪৭-এর ১ নভেম্বর তারিখে “আনন্দবাজার পত্রিকা”য় প্রকাশিত “এই দেশেরই ছবি” প্রবন্ধের নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে: “মানুষের মনে রাজনীতি ও সমাজনীতির অজকাল বেশ প্রভাব রয়েছে। সুযোগ বুঝে কাহিনীকার এই নীতিগুলোর এলো-মেলো টুকরো অতি হালকা ও সস্তা করে কাহিনীর মধ্যে জুড়ে দেন এবং এটা নিছক বিজ্ঞানের খাতিরেই করতে হয়। প্রায় সব জায়গাতেই মূলকাহিনীর সঙ্গে এই জোর করে জোড়া লাগাবার কোনো সামঞ্জস্য থাকে না; ফলে শিবের পরিবর্তে বাদরই গড়ে ওঠে”।

১৯৪৮ সালে চিত্র-সাংবাদিক চন্দ্রশেখর (মনুজেন্দ্র ভঞ্জ) অভিযোগ করেন: “উৎকর্ষতার বিচারে বাঙলা ছবি আজ অধোগামী, এটা সার্বজনীন অভিযোগ।...ফিল্ম স্টুডিওগুলিতে নতুন গজিয়ে-ওঠা বহু প্রযোজকের আকস্মিক সমাবেশে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যেটা ছবির কোয়ালিটি রক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।” একদা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে যে-সব তরুণ বাঙালী হিংসার পথে দেশোদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ে হেমন গদ্যপরিচালিত “ভুলি নাই” ছবির মূল্য ১৯৪৮ সালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই ছবি দেখে মানুষ যেন নতুন করে নিজের দেশকে ভালো-বাসতে শিখল।

শরৎচন্দ্র রচিত কাহিনীগুলির চিত্ররূপের অসামান্য জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও স্টুডিওর চার দেওয়ালের ভিতর কৃত্রিম সেটের সাহায্যে তোলা দুর্বল কণ্ট্রোল্পিত কাহিনী-আশ্রিত ছবিগুলি দেখে দেখে চিত্রপ্রিয় দর্শক সাধারণ যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, তখন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সদ্য আগত উদ্ভাসীদের অবহেলিত জীবনযাত্রাকে উপজীব্য করে “ছিন্নমূল” নামে বাস্তবধর্মী ছবি দর্শকবৃন্দকে উপহার দেন ক্যামেরাম্যান-পরিচালক নিমাই ঘোষ ১৯৫১ সালে। কিন্তু সুসংবদ্ধ গতিশীলতার অভাবে ছবিখানি দর্শক সমাদর লাভে অসমর্থ হয়। অথচ বিয়াক্সেশের “ভারত-ছাড়ো”-আন্দোলনরত মেদিনীপুরকে পটভূমিকা করে তৈরী “৪২”-ছবিটি ১৯৫১-তে মূল্য লাভ করা মাত্র দর্শকসমাজে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ১৯৫১ সালেরই গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত পরিচালক ভ্যাডিমির পুডভকিন কলকাতায় পদার্পণ করে আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্র জগৎকে ‘সমাজবাদী বাস্তবতা’ সম্পর্কে সচেতন করে যান। এবং ১৯৫২ সালের প্রথমেই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতাবাসী চিত্ররসিকরা জীবনে প্রথম ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, জার্মান প্রভৃতি দেশের শিষ্যসম্মত ছবিগুলি দেখবার সুযোগ লাভ করে। এই উৎসবে প্রদর্শিত ইতালীয় ডি, সিকার “বাইসাইকেল থীফ” ও জাপানের “ইউকিওয়ারিগু” ছবি দু’খানি

বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতের পরিচালক ও কলাকুশলীদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠে। এর কিছুদিন আগে পরে সুখ্যাত ফরাসী চিত্র পরিচালক জঁ, রেগোয়া সদলবলে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন “দী রিভার” ছবি তোলবার মতো বহির্দেশের খোঁজে এবং ছবিটির শ্যুটিংয়ের জন্যে। তাঁর ছবির বেশীর ভাগ অংশই ছিল বহির্দেশ-প্রধান। যে-ক’জন তরুণ বাঙালী কোনো-না-কোনো কারণে জঁ রেগোয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: সত্যজিৎ রায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত ও সুব্রত মিত্র।

১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে মূল্যপ্রাপ্ত “বকুল” ছবিটি যখন দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হল, তখন আমাদের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনায় বাঙলার চলচ্চিত্র-জগৎ যেন ক্ষণেকের তরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলেরই মনে হয়, একটা যুগ-পরিবর্তনের যেন আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু কোন দিক থেকে যে পরিবর্তনটা আসবে, সেটা যেন কেউই ঠাহর করতে পারছিল না। ঠিক এমনই সময়ে স্টুডিও মহলে শোনা গেল, প্রচার-প্রতিষ্ঠান ডি, জে, কীমারের প্রাক্তন কমানিশিয়াল আর্টিস্ট সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর কাহিনী ‘পথের পাঁচালী’ অবলম্বনে যে-ছবিখানার শ্যুটিং সামান্য মাত্র অগ্রসর হবার পরে অর্থের অভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ছবিটির প্রযোজনার ভার গ্রহণ করেছেন। ফলে ছবির কাজ গড়িমার নিকটবর্তী বোড়াল গ্রামে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ গ্রাম-বাঙলার পটভূমিকায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বালকের জীবন-বেদ। সমগ্র প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে একটি শিশু প্রাণের ধীরে ধীরে বিকাশ লাভের কথা এমন দরদ দিয়ে বিভূতিভূষণের আগে কেউ বলেনি। বইটিকে সচিত্র করবার সময়েই সত্যজিৎ কাহিনীটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যখন তিনি কমানিশিয়াল আর্টিস্টের কাজে ইস্তফা দিয়ে চিত্র-পরিচালনায় রত হন, তখন স্বভাবতই এই কাহিনীটির চিত্ররূপ দিতে আগ্রহী হন।

১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট শ্রী, ছায়া, বাঁগা ও বসুশ্রীতে “পথের পাঁচালী” মন্ডিলাভ করে। এই প্রথম ভারতের কোনো রাজ্যে রাজ্য সরকারের প্রয়োজনায় একটি কাহিনী-চিত্র নির্মিত হল। ছবিটি মন্ডি লাভের সঙ্গে সঙ্গে চিত্র-সাংবাদিককরা একে স্বাগত জানান। গ্রাম-প্রকৃতির সঙ্গে মনুষ্যজীবনকে এমনভাবে একাত্ম করে আর কখনও কেউ ছবি তোলেননি। ছবিটিতে গ্রাম্য পরিবেশ মাত্র পটভূমিকা নয়, কাহিনীর জীবন্ত শিল্পী। “সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল” (বেণ্ট হিউম্যান ডকুমেন্টারী)—এই বিশেষ মর্যাদায় ছবিখানি বিদেশে প্রথম সম্মানিত হল। এবং তারপরে পেল কত অগণিত পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গের সুসন্তান সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে জগৎ সভায় ঠাই করে দিলেন তাঁর “অপদ্রবী” (অপদ্রিষ্টা)-র মাধ্যমে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রশ্রষ্টা রূপে সম্মানিত আসন লাভ করলেন। বৈশ্বিক মন নিয়ে এলেন ঋষিক ঘটক, অসিত সেন, মৃণাল সেন প্রভৃতি পরিচালকরা। বিশুদ্ধ ব্যবসায়িক মন নিয়ে তৈরী বহু ছবির ভীড়ের মধ্যে তৈরী হতে লাগল অপরািজিত, জলসা ঘর, পরশ পাথর, অপদ্র সংসার, দেবী, তিন কনা, চারুলতা, কাঞ্চনজঙ্ঘা (সত্যজিৎ রায়), অযাশ্রিত, বড়ী থেকে পালিয়ে, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গাম্ধার, সুবর্ণরেখা (ঋষিক ঘটক), নীল আকাশের নীচে, বাইশে শ্রাবণ (মৃণাল সেন), চলাচল, দীপ জেবলে যাই, জীবন তৃষ্ণা, (অসিত সেন) প্রভৃতি শিল্পোত্তীর্ণ ছবি। ব্যবসায়িক জগৎ থেকে তপন সিংহও এসে এই দলে যোগ দিলেন এবং পরপর অক্ষুশ, উপহার, টর্নসল, কাবুলিওয়লা, লোহ-কপাট, ক্ষণিকের অতিথি, হাটে বাজারে, অতিথি প্রভৃতি ছবি।

কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্প একটি ব্যবসায়ও বটে। এবং এই ব্যবসায়ের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমাগত সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে। সমগ্র বঙ্গদেশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। কাজেই বঙ্গ বিভাগের ফলে যে পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত বাঙলা ছবির বাজার অনেকখানি কমে গেছে, একথা বলাই বাহুল্য। তার ওপর বোম্বাই ও মাদ্রাজে নির্মিত রঙিন

ছবিগুলির জলদুস ও যৌন আবেদনের কাছে বাঙলা ছবির পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। নতুন চলচ্চিত্র গৃহ নির্মাণের পথেও সরকারী বাধা বিস্তর। এই সুযোগে পরিবেশক ও প্রদর্শকেরা অন্য রাজ্য হতে আগত ছবিগুলির ক্ষেত্রে যে সুবিধাজনক শর্তানুযায়ী অধিকতর অর্থ লাভ করতে পারছেন, বাঙলা ছবির প্রযোজকেরা সে রকম সুবিধাজনক শর্তে সম্মত হবার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। কাজেই সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে চলচ্চিত্র-প্রযোজকেরা বারংবার রাজ্য সরকারের স্বেচ্ছায় হয়েছে প্রতিবিধান প্রার্থনা করে। চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যা নির্ধারণের জন্যে আমাদের রাজ্য সরকার ১৯৬২ থেকে শুরুর করে ১৯৬৯ পর্যন্ত অন্তত তিনটি চলচ্চিত্র সমিতি নিযুক্ত করেন প্রথম, কে, সি, সেন অনুসন্ধান সমিতি (১৯৬২); দ্বিতীয়, আর, গুপ্ত আড-হক অনুসন্ধান সমিতি (১৯৬৬) এবং তৃতীয় ও শেষ, বি, এন, সরকারকে চেয়ারম্যান করে রাজ্য চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পরিষদ (১৯৬৯)। তিনটি সমিতিই স্বাধীন সময়ে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেও সেই রিপোর্টগুলির অন্তর্গত সুপারিশ সমূহকে কার্যকরী করার কোনও চেষ্টা কোনও দিনই করা হয়নি।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের ২১৮টি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ১৪টিতে শব্দ বাঙলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে মোট চিত্রগৃহের সংখ্যা বর্ধিত হয়ে ৩৮০টি হলেও শব্দ বাঙলা ছবি দেখাবার চিত্রগৃহ একটিও বর্ধিত হয়নি অর্থাৎ সেই ১৪টিই আছে।

১৯৪৭-এ পশ্চিমবঙ্গে প্রমোদ করের হার ছিল: ১ টাকা পর্যন্ত ২৫% ;

১ থেকে ৩ টাকা পর্যন্ত ৪০% এবং ৩ টাকার উপরে ৭৫%

১৯৭২-এ ২৫ জুলাই থেকে প্রমোদ-করের হার হয়েছে: ৫০ পয়সা পর্যন্ত ৩০%

৫০ পয়সা থেকে ১-২০ পয়সা পর্যন্ত ৬০%;

১২০ থেকে ২২৫ পর্যন্ত ৯০% এবং ২২৫
পর্যায়ের উর্ধ্বে ১২০%

আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্র্যামন্ত্রী সিম্ধার্থ-
শঙ্কর রায় এই রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পকে সহায়তা করবার কথা
সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। প্রথমে, বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস
অ্যাসোসিয়েশনের ৩৫তম বার্ষিক প্রশংসাপত্র বিতরণী-উৎসবে
প্রধান অতিথির ভাষণে এবং পরে ১৯তম রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পদ-
স্কার বিতরণী-উৎসবে ঐ প্রধান অতিথির ভাষণদান প্রসঙ্গে
তিনি বলেন, “পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নকল্পে
রাজ্য সরকার ১৯৭২-এর জুলাই মাসের মধ্যেই একটি ফিল্ম
ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (চলচ্চিত্র উন্নয়ন পরিষদ) স্থাপন করবেন
এবং উন্নয়ন কার্যের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ২৫ লক্ষ টাকা সং-
রক্ষিত রাখছেন।”

পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের নানাবিধ সমস্যার সমাধান
কল্পে রাজ্য সরকার যে-সাহায্য হস্ত প্রসারিত করছেন, তাতে
এই রাজ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহনটির সর্বা-
ঙ্গীণ উন্নতি হবে বলেই মনে হয়। শিল্পটিকে যদি সুস্থ
পরিবেশে সুদৃঢ় আর্থিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়,
তাহলে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প শুদ্ধ যে প্রমোদ পরিবেশনের
বাহন হিসেবেই নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণিত করবে, তাই
নয়; এর বিস্তার প্রচুর শিল্পী, কলাকুশলী ও নেপথ্যকর্মীদের
জীবনযাত্রার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার সঙ্গে সঙ্গে রাঙালয়
এই শিল্পটিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাদরের আসনে অধিষ্ঠিত
করবে।

যাত্রা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব যুগে শহরাঞ্চলে যাত্রার পৃষ্ঠ-
পোষকতা করত দু’ শ্রেণীর লোক: এক, প্রকাণ্ড অট্টালিকায়
বসবাসকারী ধনী ব্যক্তিরা; দুই, বড় বড় বাজার বা বিক্রয়
পট্টর আড়তদার ও মহাজনেরা। ধনীদেব বহির্বাটির বৃহৎ
চত্বরে যাত্রাপালা গানের আসর বসত বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন

বা প্রাম্ধ উপলক্ষ্যে; আর তাঁদের ঠাকুরবাড়ীর ঠাকুরদালানের
সামনের উঠানে যাত্রাভিনয় হত দোল, ঝুলন, রাস বা দুর্গোৎস-
বাদি পালপার্বণের সময়ে। অন্যদিকে আড়তদার বা মহাজনেরা
অপর্যাপ্ত খুচরা দোকানী, চাষী ও ফড়েদের কাছ থেকে চাঁদা
তুলে পট্টর কোনো সারাধণ জায়গা ঘিরে বা বাজারের মাঝেই
যাত্রার আসর বসাত শিবরাত্রি, জন্মান্তমী বা পৌষ পার্বণের
সময়ে বেশ কয়েক রাত ধরে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অবশ্যম্ভাবী মূদ্রা-
স্ফীতির দরুণ টাকার ক্রয়ক্ষমতা উত্তরোত্তর হ্রাস পেতে থাকে
এবং সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। জমি-
দার শ্রেণীর হাত থেকে টাকা চলে যায় বড় বড় শিল্পপতির
হাতে। অবশ্য পরে জমিদারী প্রথাই বিলুপ্ত হয়। বাঙালী
আড়তদার ও মহাজনের বদলে দেখা দেয় অবাঙালী ববসায়ীর
দল। ফলে যাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা হয়ে যায় অদৃশ্য। এছাড়া
যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছিল।
সবাক চলচ্চিত্রের আমদানী হওয়ায় যেখানে আমোদ-প্রমোদের
নিতান্তই প্রয়োজন, সেখানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা
হত। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাইভেট থিয়েটার পাট্টর
ভিনয়। দোল, দুর্গোৎসবে বা বারোয়ারীতলায় সস্তার তর্জী,
কবিগান বা কথকতা দিয়েই কাজ সারা চলত। ফলে, যাত্রা-
ভিনয়ের আসর শহর থেকে একেবারে উঠে গেল। অবশ্য শহুরে
শিক্ষিত শ্রেণীর যাত্রার প্রতি বিরূপতার আরও একটি সঙ্গত
কারণ ছিল। যাত্রাভিনয় ছিল বাঙালী জনজীবনের পক্ষে
প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষার উপকরণ। রামায়ণ, মহাভারত, পুরা-
ণের কাহিনী সংবলিত নাট্যাভিনয় থেকে লোকে শিক্ষা করত
জীবনাদর্শ—কর্তব্য, প্রেম, ভক্তি, স্নেহ। কিন্তু বিভিন্ন যাত্রা
দলে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত, রুচিহীন, নিম্ন শ্রেণীর লোকের ভীড়
বাড়তে থাকে। এদের না ছিল কোনো অভিনয়ের চরিত্র সম্বন্ধে
সম্যক ধারণা, না ছিল কোনো বাকশুদ্ধি বা রসজ্ঞান। কাজেই
এদের অশুদ্ধ উচ্চারণ, অসংযত ভাবভঙ্গী, অশ্লীল ভাড়াটো
যাত্রাভিনয়কে করে তুলেছিল গৃণিজনের কাছে হেয় এবং
অপাংস্ত্রয়।

তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লাসের মূহুর্তে কলিকাতা শহরের চিৎপদুর-পাড়ার যাত্রাদলকে কেউই আনন্দের শরিক বলে ভাবতে পারেনি। আর্থ অপেরা, গণেশ অপেরা, ভান্ডারী অপেরা, সত্যম্বর অপেরা, রঞ্জন অপেরা, নট কোম্পানী, ভূষণ দাসের দল, মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি এবং আরও অনেক অনেক যাত্রাদল ছিল নতুন বাজারের উত্তরাংশ থেকে শোভা বাজার পর্যন্ত চিৎপদুর রোডের দু'পাশে ছড়িয়ে। কিন্তু তাদের গাওনা হত অধিকাংশ সময়েই কলিকাতার বাইরে কলকারখানায় বা খনি অঞ্চলে। দেশ স্বাধীন হবার পরে যুগের হাওয়ার সঙ্গে সদর মিলিয়ে মথুর সাহা অভিনয় করেছিলেন “রণজিতের জীবনযজ্ঞ”, সত্যম্বর অপেরায় হয়েছিল শশাঙ্কশেখর প্রদত্ত “সীতারাম”-এর যাত্রানাট্যরূপ, আর্থ অপেরায় অভিনীত হয় জিতেন বসাককৃত “আনন্দমঠ”-এর যাত্রাপালা। প্রভাস অপেরা করলেন নেতাজীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে “মায়ের ডাক” এবং তার সঙ্গে “মীর কাশিমের স্বপ্ন”। কিন্তু এ-সব যাত্রা-ভিনয়ের সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের কোনো যোগ ছিল না। অব-হেলিত যাত্রাদলগুলি নিরঙ্কর শ্রমিকদের মনোরঞ্জন করেই কোনোক্রমে নিজেদের টিঁকিয়ে রেখেছিল। মালিকানা পাল্টে-ছিল বহু দলেরই। হেতমপুরের মহারাজা গড়েছিলেন রঞ্জন অপেরা। দলের অধোগতি দেখে তিনি দল তুলে দিলেন। মথুর সাহার থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টির কর্তৃক নিলেন দলের ম্যানেজার পরিভোষ ধাড়া। অনেক দলেরই মালিকানা গিয়ে অর্সালো প্রতিষ্ঠাতার পুত্র বা জামাতার ওপর। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিলাসী এবং অমানুষ বলে দল হয় উঠে গেল, আর নয়তো দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে ধুকতে ধুকতে বেঁচে রইল। এইভাবেই যাত্রাজীবন চলেছিল পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্ত।

১৯৬০ সালে সহসা দেখা গেল, “আনন্দবাজার পত্রিকা”য় চিৎপদুরের যাত্রা জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে তার সমস্যা ও সঙ্কটকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনা যাত্রাপাড়ায় জাগালো চাঞ্চল্য। প্রসন্ন চিন্তে যাত্রা-শিল্পীরা মনে করলেন, “আমরা তাহলে একেবারে মরে যাইনি। আমাদের নিয়েও খবরের কাগজে আলোচনা হয়।” ঐ ১৯৬০-

এরই অক্টোবরে সত্যম্বর অপেরা কর্তৃক রঞ্জন দের “সোনাই দীঘি” অভিনয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ সচিরা সমালোচনা প্রকাশিত হয় আনন্দবাজারেরই পৃষ্ঠায়। যাত্রাজগতের পক্ষে এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। চিৎপদুর পাড়ায় তখন যে-কটি যাত্রা দল ছিল, তারা সবাই এতে উৎসাহিত হয়ে নবোদ্যমে নতুন নতুন পালা নিয়ে নিজেদের তৈরী করতে লাগল। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ঠাকুর বাড়ীর প্রশস্ত চত্বরে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল পঞ্চকালব্যাপী যাত্রা উৎসব। এই আসরে যোগ দিলেন চিৎপদুরের প্রায় সব কটি বড়ো দল এবং ঐ সঙ্গে দু' একটি শহরতলীর দলও। এই যাত্রা উৎসব দেখতে শহরবাসীরা যে বিপুল উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা যাত্রাপালার অতি বড়ো সমর্থকের কাছেও অকম্পনীয় ছিল। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠিত এই উৎসব থেকেই যাত্রাজগতের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এর পরে ১৯৬২ সালে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরি-কল্পনা পরিষদ যাত্রাপাড়ায় অবস্থিত রবীন্দ্র উদ্যানে (বীডন উদ্যানে) আর একটি বিরাট যাত্রা উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে মাইক্রোফোনের সঙ্গে সর্বপ্রথম স্পন্ট লাইট ব্যব-হারের চেষ্টা করা হয়। দেখা গেল, বিদগ্ধজনেরা যাত্রাকে আর অবহেলার দৃষ্টিতে দেখছেন না; কোনো কোনো পালার অভিনয় তাঁদের যথেষ্টই উৎসাহিত করেছে। রবীন্দ্র সদনের কর্তৃপক্ষ যেমন কলিকাতা ও শহরতলীর নাট্যসংস্থাগুলিকে একত্র করে নাট্যোৎসব করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাস্থ নাট্যকে দলদের জড়ো করে একাধিক নাটক প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তেমনই শহর ও শহরতলীর যাত্রা দলদের আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিলেন একটি পঞ্চকালব্যাপী যাত্রা উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। শহরের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী কেন্দ্রে এই যাত্রা উৎসবও অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এই কারণে যে, শহরের অভিজাত সম্প্র-দায়ের এই প্রথম বাঙলার লোক-সংস্কৃতির অন্যতম বাহক যাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটল।

একদা যাত্রা ছিল সংগীত-প্রধান। যাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল চারজন জুড়ি ও কমপক্ষে আটজনের দোহার। কিছু-ক্ষণ সংলাপের পরেই রাজা, রাণী, মন্ত্রী বা ঐ রকম কোনো

পাশাপাশী উক্তি হিসেবে জুড়ীরা মূল যাত্রাস্থলের চার কোণে দাঁড়িয়ে উঠে ধরতেন গান এবং তাঁদের গানের পংক্তি ধরে কোরাস গাইত দোহারেরা। বহুদিন হল সেই প্রথা পরিত্যক্ত হয়ে তার পরিবর্তে বিবেক, সম্যাসী বা পাগল জাতীয় চরিত্রের অবতারণা করে নাটকীয় কোনো চরিত্রের অস্তিত্ব গানের মাধ্যমে প্রোত-বৃন্দের সামনে উপস্থাপিত করা হত বা গানের মাধ্যমে তাকে সাবধান করা হত। বর্তমানে যাত্রার নাটক প্রায় মণ্ডের নাটকের সাক্ষর হয়ে পড়ায় তাতে গানের স্থান হয়ে পড়েছে গৌণ। তার ওপর যাত্রাও এখন মণ্ডের মতোই বিজ্ঞানের ম্বারস্থ হয়েছে কোথাও কোথাও। টেপ-রেকর্ডারের সাহায্যে ঝড়, মেশিনগান প্রভৃতির আওয়াজ, নানা রকম আলোর কারসাজি ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং এর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন তরুণ অপেরা। এঁরা যেদিন শম্ভু বাগ রচিত “হিটলার” পালাটিকে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের অধ্যাপক অমর ঘোষের পরিচালনায় দর্শক সমক্ষে অভিনয় করলেন, সেদিন থেকেই এই অভিনবয়ের সূত্রপাত হয়। এই তরুণ অপেরাই “লেনিন” পালাটি অভিনয় করে সোভিয়েত দেশের অভিনয়দান লাভ করে এবং নাম-ভূমিকার অভিনেতা শান্তিগোপাল আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হন। পশ্চিমবঙ্গের লোকনাট্য হিসেবে যাত্রা রাষ্ট্রীয় সমর্থনও লাভ করেছে এবং অধুনা পরলোকগত অভিনেতা-নাট্যকার ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমী দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

বছর দুয়েক আগে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রাজগতের বিগত যুগের অন্যতম দিকপাল সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ছাত্রদের সামনে যাত্রা সম্বন্ধে বক্তৃতা করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবং যাত্রা গেল বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাত্রাজগতে তাঁর অবদানের জন্যে সুরেন্দ্রনাথকে পুরস্কৃত করেন। এই পুরস্কার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে শিল্পীর হাতে প্রদান করা হয়।

আজ অনেকগুলি যাত্রা সংস্থা রাজনৈতিক বিষয় বস্তুকে তাঁদের পাথেয় করেছেন। তরুণ অপেরা “হিটলার”, “লেনিন”-এর পরে করেছেন “রাজা রামমোহন”, “নেপোলিয়ন”, “আমি

সুভাষ”। তাঁদের শেষ পালা হচ্ছে আর্থ অনার্থ সভ্যতার সংঘর্ষ নিয়ে রচিত “মহাজোদড়ো”। লোকনাট্য সম্প্রদায় অভিনয় করেছেন উৎপল দত্ত রচিত “দিবসী চলো” ও নীলমণি দে রচিত “জয় বাংলা”। নিউ আর্থ অপেরা আসরে নামিয়েছেন উৎপল দত্তেরই দু’খানি পালা: রাইফেল ও জালিয়ানওয়ালা বাগ। যাত্রায় আজ অভিনীত হচ্ছে ‘রক্তাক্ত আফ্রিকা’ ও ‘বিপ্লবী ভিয়েতনাম’। চিংপুয়ের যাত্রা পাড়া প্রথামত এ বছরেরও রথের দিন থেকে নতুন নতুন যাত্রাপালা নিয়ে তৈরী হতে শুরুর করে দিয়েছে।

যাত্রা যে আজ তার চিরাচরিত ঝকঝকে পোশাক-পরিচ্ছদ-মোড়া পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক পালা ত্যাগ করে সামাজিক (সরলা, বিদুর ছেলে প্রভৃতি) বা রাজনৈতিক (বিনয়-বাদল-দীনেশ, বিপ্লবী ক্ষুদ্ররাম, আমি সুভাষ প্রভৃতি) নাটকের দিকে ঝুঁক পড়েছে এবং ফ্লাড-লাইটের—প্রথর আলোকের—তলায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে অভিনয় করার পদ্ধতি ত্যাগ করে নানা রকম যান্ত্রিক কারসাজিকে সহায় করে ঝোলানো মাইক্রোফোনের মালার পিছনে ঢের নিম্ন পর্দার অভিনয়ের প্রতি মনঃসংযোগ করেছে, এতে রক্ষণশীল সম্প্রদায় সায় দিতে পারছেন না। দেখছি, বিজন মুখোপাধ্যায়, ভোলা পাল প্রভৃতি অনেক প্রথিতযশা যাত্রানট এই অভিনবয়ের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে বলেছেন, বাঙালার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাহন যাত্রার বহুদিনের ঐতিহ্যকে বিকৃত করা ঠিক হচ্ছে না—থিয়েটারের ধারানু-করণে যাত্রা করলে যাত্রার ঘটবে অপমৃত্যু। তাঁরা নিজের দেখিয়ে বলেছেন, শত আধুনিকতা সত্ত্বেও জাপান তার “কাবুকী” ধারার অভিনয়কে ত্যাগ করেনি, চীন তার ঐতিহ্যমণ্ডিত স্টাইলাইজড অভিনয়কে ঠিক বজায় রেখে চলেছে।

বাঙালীর নিজস্ব যাত্রা কি রূপ নিয়ে বাঁচবে, এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করলে ভালো হয়।*

* এইসম্পর্কে রচনা বহু উপাধান সরবরাহ করবার জন্যে দর্শকী দেবনাথায়ণ গুপ্ত, রাসবিহারী সরকার ও শিব গুপ্তাচার্য এবং আনন্দবাজার পত্রিকার দিকট কৃষ্ণ—লেখক।

গোপাল ভৌমিক

স্বপ্ন সংগ্রহ

১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বপ্ন সংগ্ৰহে মোট ৬১ কোটি টাকা সংগ্রহ করে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রদ্ধ প্রথম স্থানই অধিকার করেন—এক বৎসরে তার স্বপ্ন সংগ্ৰহের সংগ্রহ লক্ষ্যের তুলনায় প্রায় শ্বিগুণ হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে এবং দেশবাসীদের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য স্বাধীন ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে স্বপ্ন সংগ্ৰহ আন্দোলনে জোর দেবার পর স্বপ্ন সংগ্ৰহে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড বরাবরই ভাল। তবু ১৯৭২-৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড অতুলনীয়। আলোচ্য বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বন্যা ও খরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। ফলে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে স্বপ্ন সংগ্ৰহে সংগ্রহ হয়েছিল ব্যাহত। এতৎ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের এই কৃতিত্ব তাই সর্বথা বিশেষ অভিনন্দন যোগ্য।

স্বপ্ন সংগ্ৰহ কথাটি সাম্প্রতিক হলেও এর পিছনে মিতব্যয়িতা ও নিয়মিত সংগ্ৰহের যে আভাস আছে তা বোধ হয় মানব সভ্যতার মতই প্রাচীন। মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বরাবরই অনিশ্চয়তাপূর্ণ—অদৃষ্টপূর্ণ বিপদ আপদের

আশঙ্কা প্রায় সব সময়েই থাকে। তাছাড়া থাকে বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক দায়াদিকার মেটানোর জন্য বাড়তি অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন। সীমিত আয়ের দ্বারা বর্তমানের প্রয়োজন মিটিয়ে ভবিষ্যতের সংস্থান করতে হলে সংগ্ৰহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। তাই মানুষ নিজের ও পরিবারের কল্যাণ কল্পে পূর্বাপরই সংগ্ৰহ করে এসেছে। তবে বর্তমানের পোস্ট অফিস ও ব্যাঙ্কের সংগ্ৰহ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পূর্বে

পর্যন্ত এই ব্যক্তিগত সংগ্ৰহ প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল অলাভজনক ও বিপদসঙ্কুল। মানুষ তখন সঞ্চিত অর্থ দিয়ে হয় স্বর্ণালঙ্কার, তৈরি করত, নয়তো সম্পত্তি কিনত—কোন কোন ক্ষেত্রে সুদেও টাকা খাটাত। অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চিত অর্থ চোর ডাকাতের ভয়ে ঘড়ায় পুরে মাটিতেও পুতে রাখা হত। কিন্তু আজকের দিনে পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক ও নানাবিধ সংগ্ৰহ সার্টিফিকেটের দৌলতে সংগ্ৰহ হয়ে উঠেছে বিবিধ ফলপ্রসূ। সংগ্ৰহ করতে পারলে সে সংগ্ৰহ থেকে নিরাপদে ঘরে বসে ব্যক্তি ও পরিবারের কল্যাণের জন্য যেমন নিয়মিত ভাল সুদ পাওয়া যায়, তেমনই এ সঞ্চিত অর্থ

বিনিয়োগ করে জাতিগঠনমূলক কাজেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়। আধুনিক সপ্তয় ব্যবস্থার এটা একটা বড় বৈশিষ্ট্য। যত দিন যাচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রও ক্রমশ তত জনকল্যাণমূলক হয়ে উঠছে। জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করতে হলে উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কর্মপ্রয়াসে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত সপ্তয় রাষ্ট্রের এই প্রয়োজন বহু-লাংশে মেটাতে পারে।

সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ

নামে স্বল্প সপ্তয় হলেও বস্তৃত জাতির জীবনে স্বল্প সপ্তয়ের গুরুত্ব কিন্তু আদৌ কম নয়। স্বল্প সপ্তয়ের অর্থ হল ঝাঁঝ স্বপ্নবিস্তৃত—যেমন সাধারণ কেরাণী, শ্রমিক, কৃষক, প্রভৃতি তাঁদের সাধ্যানুসারে সপ্তয়ে উদ্ভব করে তোলা, তাঁরা যাতে সামর্থ্য অনুযায়ী মাসে ৫ টাকা বা ১০ টাকা করে জমিয়েও আকর্ষণীয় সুদ পেতে পারেন তার বিশেষ ব্যবস্থা করা। এইভাবে তিল কুড়িয়ে তাল তৈরি করার প্রয়াস নিহিত আছে স্বল্প সপ্তয়ের মধ্যে। ১৯৭৩-৭৪ সালে আমাদের যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হবে, সেই পরিকল্পনা কালে সারা ভারতে স্বল্প সপ্তয় আন্দোলনের মাধ্যমে এক হাজার কোটি টাকা তোলার লক্ষ্য মাত্রা স্থির হয়ে আছে। এ প্রয়াসে এ পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে তার আলোকে একথা প্রায় অসম্ভব বলে যায় যে এ লক্ষ্য মাত্রা তো পূর্ণ হবেই, তদুপরি মোট সংগ্রহের পরিমাণ লক্ষ্য মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতেও পারে। যে আন্দোলন থেকে আভ্যন্তরীণ সম্পদ হিসাবে এই বিরাট পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হতে পারে, তাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার উপায় আছে কি? ভারতবর্ষের অনুরূপ অর্থনীতির উন্নয়ন কল্পে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে স্বল্প সপ্তয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হলেও বস্তৃত ব্রিটিশ শাসন কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এ আন্দোলনের গোড়া পত্তন হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক চাপে পড়ে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারত সরকার এদেশের জনগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং রাজকোষের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্বল্প

সপ্তয় সিকিউরিটির প্রবর্তন করেছিলেন। তারপর থেকে এ আন্দোলন ক্রমশ শক্তি সপ্তয় করে আজ একটা ব্যাপক গণ আন্দোলনের রূপ নিতে চলেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে স্বল্প সপ্তয় আন্দোলনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে জাতীয় সরকার এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে আমাদের দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার করে তুলতে চাইছেন। আজকের স্বল্প সপ্তয় আন্দোলন কার্যত আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সমবয়সী।

অনুরূপ দেশের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধিসাধন পরিকল্পনা ছাড়া সম্ভব নয়। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থবিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। প্রধানত তিনটি উপায়ে এই অর্থবিনিয়োগ সম্ভবঃ (১) কর থেকে আদায়ীকৃত রাজস্ব (২) বৈদেশিক সাহায্য ও (৩) আভ্যন্তরীণ সপ্তয় ব্যবস্থা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য ভারতকে এই তিনটি ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে কর বৃদ্ধির একটা সীমা আছে বলে এ পথে সব সময় প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান সম্ভব নয়। তেমনই বিদেশী ঋণও জোগাড় করতে হয় চড়া সুদে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা প্রাথমিক পর্যায়ে অনুরূপ দেশের পক্ষে বিদেশী ঋণ ও বিদেশী কারিগরী সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তবে ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য বিদেশী ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আভ্যন্তরীণ সপ্তয় বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই স্বাধীনতার পরবর্তী কালে স্বাবলম্বী অর্থনীতির দিকে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্বল্প সপ্তয় আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য আমাদের দেশের মত অনুরূপ ও নিরক্ষরতা-প্রধান দেশে জনগণকে মিতব্যয়ী ও সপ্তয়মুখী করে তোলা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশের জনগণের একটা বড় অংশ এখনও দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করেন। তাঁদের কাছে সপ্তয়ের কথা বলা নিরর্থক হলেও জনগণের যে অংশ নানা পেশা ও জীবিকায় কর্ম নিযুক্ত তাঁদের মধ্যে

সম্পদের অভ্যাস সৃষ্টি করা উচিত। তাঁদের এ সম্ভব শৃঙ্খলিত ভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণ সাধন করতে পারে তাই নয়, এ সম্ভব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব করে তুলে দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের অবসান সৃষ্টি করতে পারে। ভারত সরকার প্রবর্তিত স্বল্প সম্ভবের বিভিন্ন পরিকল্পনা তাঁরা যে অর্থ বিনিয়োগ করেন সেই অর্থ কোন না কোন প্রকারে দেশে আরও কলকারখানা গড়ে তুলতে, স্কুল কলেজ স্থাপনে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করে তুলতে সহায়তা করে। স্বল্প সম্ভবের এইভাবে পরোক্ষ দেশ ও জাতিগঠনে অংশ গ্রহণের মর্যাদা লাভ করতে পারেন।

স্বল্প সম্ভব আন্দোলনের ক্ষেত্রে গত দুই দশকের প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়নি তার একটা বড় প্রমাণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ক্রমিক বিস্তার লাভ এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে বৎসরের পর বৎসর অধিক থেকে অধিকতর অর্থ সংগ্রহ। এ বাপারে শহরাঞ্চলে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। যে সব ডাকঘরে স্বল্প সম্ভবের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে এরূপ ডাকঘর স্থাপনের দাবী ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। প্রতি বৎসরই ডাকঘর কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত এই জাতীয় ডাকঘরের সংখ্যা বাড়িয়েও জনসাধারণের দাবী মিটিয়ে উঠতে পারছেন না। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার পর এইসব ব্যাংকও গ্রামাঞ্চলে শাখা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেছে। সম্ভব সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সচেতনতা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এগুলি তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

স্বল্প সম্ভবের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য

স্বল্প সম্ভব আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: (১) জনসমাজের সকল অংশের মধ্যে মিতব্যয়িতার বোধ সঞ্চার করা; (২) ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিতে মনোনিবেশিতার চাপ নিবারণ করে জনগণের কল্যাণ কল্পে সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংস্থান করা এবং (৩) উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের

জন্য বহু প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান করা। সুতরাং স্বল্প সম্ভবের মধ্যে একই সংগে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সমানভাবে নিহিত। স্বল্প সম্ভব আন্দোলন মূলত ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হলেও রাজ্যসরকারগুলিও এ সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ও কর্মতৎপর। তার কারণ একটি বিশেষ রাজ্যে স্বল্প সম্ভবে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তার একাংশ রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য ঋণ হিসাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে নিয়ম হল রাজ্যে স্বল্প সম্ভবের নীতি সংগ্রহের দুই তৃতীয়াংশ রাজ্য সরকার ২৫ বৎসরে পরিশোধযোগ্য ঋণ হিসাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে পেতে পারেন। প্রথম ৫ বৎসর ঋণ পরিশোধ বাবত কোন টাকা ভারত সরকারকে দিতে হয় না। এই ভাবে প্রাপ্ত ঋণ কলকারখানা গড়ে তোলার কাজে ব্যয় করা হলে সেগুলির উৎপাদন থেকেই ভবিষ্যতে ঋণ শোধ করা সম্ভব। এই জন্য রাজ্য সরকারগুলিও স্বল্প সম্ভব আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ উৎসাহী।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্বল্প সম্ভব সংগ্রহের ক্রমবৃদ্ধি

পরপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে স্বল্প সম্ভবের সংগ্রহ কিভাবে বেড়েছে তার একটা হিসাব নিকাশ নিলেই জাতীয় স্তরে এ আন্দোলনের প্রসারের একটা পরিমাপ পাওয়া যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে সর্বভারতীয় স্বল্প সম্ভবের পরিমাণ ছিল ২৪১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে এই সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৪০৬.৯ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই সংগ্রহের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৪.১৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এই ক্রমবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে ভারত সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিলেন ৭৬৯ কোটি টাকায়। ১৯৭০-৭৪ সালে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে প্রথম দুই এক বৎসরে বার্ষিক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে অতিক্রান্ত হওয়ায় পরিকল্পনা কালের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৭৬৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। মোট সংগ্রহের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত ১০০০ কোটি টাকাও ছাড়িয়ে যাবে এরূপ আশা করার

কারণ আছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭২-৭৩ সালের বার্ষিক সংগ্রহের কথা ধরা যাক। এই বৎসরের জন্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল ২৭৫ কোটি টাকা। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংগ্রহের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৫১.৫৮ কোটি টাকা। সুতরাং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে স্বল্প সঞ্চয়ে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি হবে এ আশা করা আদৌ অযৌক্তিক নয়। স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে পূর্বাপরই এই বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে এবং এটা আমাদের অর্থনীতির সুস্থতাই প্রতিপন্ন করে। গত বিশ বৎসরে আমাদের দেশকে একাধিকবার ভয়াবহ খরার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বন্যার প্রকোপও কম ছিল না। এই সময়-সীমার মধ্যে আমরা একবার চীনের সঙ্গে এবং দুইবার পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়েছিলাম। তবু এইসব দুর্বিপাকের দরুণ স্বল্প সঞ্চয়ের সংগ্রহ তো কমেইনি—বরং ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের অর্থনীতি যে বাঙ্কিত পথে এগিয়ে চলেছে স্বল্প সঞ্চয়ের ক্রমিক অগ্রগতির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের মত উল্লিখিত সময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে ক্রমিক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সময়-সীমার মধ্যে প্রায় ৫ বৎসর কাল, ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাস্যজনক অবস্থা বর্তমান ছিল। ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামের ফলে অভূতপূর্ব শরণার্থী সমাগমে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছিল ভারাক্রান্ত। তাছাড়া পর্যায়ক্রমে খরা ও ঝরা তো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় নিত্য সঙ্গী। এ সত্ত্বেও স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গে যে ক্রমিক অগ্রগতি দেখা গেছে তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

৫ :

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয়ে মোট ৩৮.৫৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা কালে এই পরিমাণ হয়েছিল যথাক্রমে ৪৯.২৮ কোটি টাকা ও ৮৯.৯১ কোটি টাকা। তৃতীয় পরি-

কল্পনাকালে সংগ্রহের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনা কালের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়েছিল। এটা স্বল্প সঞ্চয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্রমিক অগ্রগতির দ্যোতক এবং এর থেকে বোঝা যায় যে এ রাজ্যের জনগণ ক্রমশ স্বল্প সঞ্চয়ে অধিক থেকে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহের পরিমাণ যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে মনে হয় যে এই পরিকল্পনা কালে মোট সংগ্রহের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনা কালের দ্বিগুণ হবে। ১৯৬৯-৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ২০ কোটি টাকা; সে ক্ষেত্রে মোট সংগ্রহ হয়েছিল ২০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্যের জন্য সংগ্রহের পরিমাণ কমে হয়েছিল ১৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। ১৯৭১-৭২ সালে এই সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩৪ কোটি টাকারও বেশি। ১৯৭২-৭৩ সালে সংগ্রহের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণিত হয়ে ৬১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের এ অগ্রগতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

স্বল্প সঞ্চয়ের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ

স্বল্পবিস্ত জনসমাজ, বিশেষ করে মধ্যবিস্ত, শ্রমিক ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য ভারত সরকার স্বল্প সঞ্চয়ে নানাবিধ আকর্ষণীয় পরিকল্পণার ব্যবস্থা করেছেন। স্বল্প সঞ্চয়ের পরিকল্পনাগুলিকে ব্যাঙ্ক টাকা রাখার মত লাভজনক করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার এই পরিকল্পনাগুলির সুদের হার ব্যাঙ্ক জমার সুদের হারের সমান করে দেন। মেয়াদী জমা ও জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটগুলি ছাড়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সঞ্চয় বস্খাগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত পরিকল্পন হল বেতন পঞ্জীভুক্ত সঞ্চয় পরিকল্পনা। এই

ব্যবস্থায় কর্মীর বেতনের একটা নির্ধারিত অংশ স্বল্প সঞ্চয় সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের জন্য প্রতি মাসে কেটে নেওয়া হয়। সরকারী অফিস, কলকারখানা ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থায় এই পরিকল্পনা জনপ্রিয়। ১৯৭২-এর ১লা এপ্রিল থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে যার নাম “সংরক্ষিত সঞ্চয় পরিকল্পনা।” যারা এই পরিকল্পনা টাকা জমান তাঁরা বীমার মত সুযোগ সুবিধা পান। এই পরিকল্পনা অনুসারে যদি কোন ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী সি, টি, টি কিংবা রেকারিং ডিপজিটে মাসিক ৫ টাকা অথবা ১০ টাকার হিসাব খোলেন এবং ২৪টি কিস্তি প্রদানের পর যদি কোন কারণে তাঁর মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর পরিবার বীমার মত সুবিধা পাবেন অর্থাৎ সঞ্চয়কারী বেঁচে থেকে পরিকল্পনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সব কিস্তি জমা দিয়ে যে টাকা পেতেন তাঁর উত্তরাধিকারী কিংবা মনোনীত ব্যক্তি সেই মেয়াদ অন্তের পুরো টাকাই পাবেন। এটি সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা এবং এর ফলে স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। প্রতি গৃহে সি, টি, ডি ও রেকারিং ডিপজিট পরিকল্পনা জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ভারত সরকার মহিলা প্রধান ক্ষেত্রীয় বাচং যোজনা নামে একটি অভিনব এজেন্সী ব্যবস্থা চালু করেছেন। এই ব্যবস্থায় সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান, সমিতি, ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনকে এবং ব্যক্তিগতভাবে একমাত্র মহিলাদের এজেন্ট নিযুক্ত হবার সুযোগ দেওয়া হয়। শিশুদের মধ্যে গোড়া থেকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সঞ্চয়িকা ব্যাঙ্ক খোলার বিশেষ ব্যবস্থাও ভারত সরকার করেছেন। এই ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের সাধ্যমত সঞ্চয় করতে উৎসাহিত করা হয় এবং তারা প্রয়োজন বোধে ৫ পয়সাও নিয়মিত জমাতে পারে। বিদ্যালয়ের এই সঞ্চয়িকা ব্যাঙ্কগুলি চালাতে প্রধানত ছাত্রছাত্রীদেরই উৎসাহিত করা হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক সঞ্চয়ীদের মত শিশু সঞ্চয়ীদেরও পাশ বই, চেক বই প্রভৃতি দেওয়া হয়। কলকাতা ও মফস্বলে এই ধরনের কয়েকটি সঞ্চয়িকা ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এছাড়া যারা উচ্চবিত্তের সঞ্চয়ী তাঁদের জন্য কতকগুলি আকর্ষণীয় সঞ্চয় ব্যবস্থা আছে।

রাজ্য সরকারের উৎসাহমূলক ব্যবস্থা

ভারত সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে স্বল্প সঞ্চয় জনপ্রিয় করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার কতকগুলি উৎসাহমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি বিশেষ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই উৎসাহমূলক পুরস্কারের ব্যবস্থাগুলি নিম্নোক্তরূপ :

- (১) যে জেলা বার্ষিক সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সর্বাধিক শতকরা হিসাবে ছাড়িয়ে যায় সেই জেলাকে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা ও একটি ট্রফি দেওয়া হয়। যে জেলা অনুর্বপভাবে স্থিতীয় স্থান দখল করে সেই জেলাকে একটি ট্রফি দেওয়া হয়।
- (২) অনুমোদিত এজেন্টগণকে এক লক্ষ টাকা সংগ্রহের ভিত্তিতে ১০০ টাকা হিসাবে নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। যিনি যত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে পারেন তাঁর পুরস্কারের মাত্রা সেই ভাবে বৃদ্ধি পায়।
- (৩) যে উন্নয়ন ব্লক তার বার্ষিক নীট সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারে সেই ব্লককে নগদ ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পান ২৫০ টাকা এবং বাকি ২৫০ টাকা ভাগ করে দেওয়া হয় স্বল্প সঞ্চয়ের কাজে নিযুক্ত তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে।
- (৪) প্রতি জেলায় যে উন্নয়ন ব্লকের সংগ্রহ সর্বাধিক হয় সেই ব্লককে নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।
- (৫) যে সব গ্রামীণ সঞ্চয়, জনকল্যাণমূলক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলন সম্প্রসারণে ও বিশেষ করে আদর্শ সঞ্চয় গ্রাম গড়ে তোলার সহায়তা করে তাদেরও পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা আছে। যে গ্রামের অন্তত শত-

করা আশীটি পরিবার কোন একটি কিংবা একাধিক সপ্তয় পরিকল্পে নিয়মিত অর্থ সপ্তয় করে সেই গ্রামকে আদর্শ সপ্তয় গ্রাম আখ্যা দেওয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাফল্যপূর্ণ প্রয়াসের জন্য প্রতিটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে ১৫০ টাকা হিসাবে নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়।

উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলে স্বল্প সপ্তয়কে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য শীতকালে শস্য তোলার মরসুমে জেলাগুলিতে বিশেষ সপ্তয় অভিযান পরিকল্পনা করা হয়। এই সময় প্রচার, আলোচনা বৈঠক, প্রদর্শনী, যাত্রাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার গ্রামগুলিতে স্বল্প সপ্তয়ের বাণী পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়াও পাইলট প্রজেক্ট নামে পরিচিত একটি কার্যক্রম অনুসারে বিশেষভাবে নির্বাচিত কতকগুলি ব্লকে নির্বিড় সপ্তয় পরিকল্পে চালু করা হয়েছে।

উপসংহার

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার স্বল্প সপ্তয় আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল। অবশ্য আমাদের এই বিরাট দেশের পক্ষে অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলিকে কোন ক্রমেই প্রয়োজনানুরূপ বলা চলে না। আমাদের জাতীয় উন্নয়নমূলক কার্যপ্রয়াসে আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংস্থানে স্বল্প সপ্তয়ের যে বিরাট সম্ভাবনা আছে পরপর চারটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

কালে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। জাতীয় স্বার্থে এই সম্ভাবনার পূর্ণ সম্ভাবহার করতে হলে স্বল্প সপ্তয় আন্দোলনকে একটা গণ আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। গত ২০ বৎসরে স্বল্প সপ্তয়ে বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশকে এ পর্যন্ত এই আন্দোলনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে পূর্ণ ফল পেতে হলে এখনও অনেক বেশি প্রয়াস করা প্রয়োজন।

স্বল্প সপ্তয়ের প্রধান বাহন হল আমাদের ডাকঘরগুলি। এর অধিকাংশ পরিকল্পাই ডাকঘরের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং স্বল্প সপ্তয়ের সুযোগ সুবিধা আছে এরূপ ডাকঘরের সংখ্যা পন্নী এলাকায় যত বাড়বে স্বল্প সপ্তয়ের ততই প্রসার ঘটবে। দৃষ্টান্তের বিষয় আমাদের পন্নী এলাকাগুলিতে এরূপ ডাকঘরের সংখ্যা এখনও সীমিত। অবশ্য ভারত সরকার গ্রামাঞ্চলের এই অসুবিধা দূর করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। গ্রামাঞ্চলে যে সব অতিরিক্ত শাখা ডাকঘর আছে তাদের পোস্টমাস্টারদের স্বল্প সপ্তয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং স্বল্প সপ্তয়ের প্রসারে তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য তাঁদের উদ্যোগে থোলা মেয়াদী জমার দরুন তাঁদের শতকরা এক টাকা হিসাবে কমিশন দানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দুই দশকের অবিচ্ছিন্ন প্রয়াসে আমরা দেশের জনগণের একাংশকে স্বল্প সপ্তয় সচেতন করে তুলতে পেরেছি। এখন কাজ হল এই সচেতনতাকে সংহত করা এবং জনসমাজের বৃহত্তর অংশে এ চেতনা সঞ্চারিত করা। এই সুসংহত প্রয়াসের উপর ভারতের অর্থনীতির সুস্থ অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভর করে।

পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসমাজের একটি অন্যতম অংশ হচ্ছে তফসিলী আদিবাসী গোষ্ঠী। বলা বাহুল্য, ‘আদিবাসী’ নামেই প্রকাশ, এই গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে ভারত-ভূমিতে বসবাস করে আসছেন বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির গঙ্গাধারার সঙ্গে সংযোগবিহীন হয়ে নয়, বরং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্যক পৃষ্ঠা হয়ে, অথচ নিজস্ব রীতি-নীতি, ধারণা-ধারণ, আচার-বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে গড়ে-ওঠা এক সাংস্কৃতিক স্বাভাবিক বজায় রেখে। প্রাচীন আর্যদের সঙ্গে সংঘাত যে হয়নি এমন নয়, কিন্তু সংমিশ্রণও কম হয়নি। বস্তুতঃ, বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা এই সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়ের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছিল এবং এই মূল প্রবাহে আদিবাসী সংস্কৃতির অবদানও কম নয়, কোথাও তাঁরা দিয়েছেন, কোথাও তাঁরা গ্রহণ করেছেন; পারস্পরিক আদান-প্রদানই একে অপরকে সমৃদ্ধ করেছে।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু ইংরেজ শাসনের আমলে ব্যাপারটা হয়েছিল অন্য-রকম। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। আপন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তাঁদের যে বারবার ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর আঘাতকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, সমকালীন ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। এবং এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সারা ভারত জুড়েই। যেমন, ১৭৭০ এবং ১৭৭৯ সালের চুয়াড়-বিদ্রোহ, ১৭৮০ সালের খাসিয়াদের বিদ্রোহ, ১৭৯৮ সালের গজাম জাগরণ, ১৮০৯ ও ১৮১৮র যথাক্রমে জাঠ ও ভীলদের বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২-এর কোল ও ১৮৩২-এর মানভূমের ভূমিজদের বিদ্রোহ; এবং এরপর আছে ১৮৩৯ ও ১৮৪৬ সালের যথাক্রমে নাগা ও ওড়িয়ার খোন্দদের বিদ্রোহ। তবে, সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিধু, কান্দু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালের সুবিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের মৃদাদের বিদ্রোহও অবশ্য কম উল্লেখ্য নয়।

বিচিত্র জনগোষ্ঠী

এইসব সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতেই ইংরেজ সরকার আদি-বাসীদের সম্পর্কে এক নতুন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সেই নীতিটি হল এই যে, আদিবাসীদের ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব রীতি-নীতি, ধারণা-ধারণের স্বাধীন নিজেদেরকে চালিত করবেন, নিজেদের জায়গাতেই বসবাস করবেন।

আসলে কিন্তু ইংরেজ চেয়েছিল বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ-বন্ধন থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে। এবং ইংরেজের এই বিভেদ-নীতির ফলে আদিবাসী সমাজ যে বৃষ্টিত হয়েছিল তদানীন্তন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সুফল থেকে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার ওপরে গ্রাম্য মহাজন, ব্যবসায়ী, জমিদার, এদের শোষণ থেকেও বাঁচবার উপায় ছিল না তখনকার শাসকগোষ্ঠীর কোনো দরদ এদের ওপর না থাকার দরুণ।

স্বাধীনতার পরে অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটলো। অর্থনীতি, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদিবাসী-সমাজকে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের সমকক্ষ করে তোলবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। এ উদ্দেশ্যে সংবিধানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, স্বাধীনতার পূর্বে এদের ওপর সরকারী ভাবে কোনো বিশেষ দৃষ্টিপাত ঘটেনি। যেটুকু তাঁদের দেখাশোনা করতেন, তা ঐ খ্রীস্টান মিশনারীরাই।

স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে নেতৃবৃন্দ বিশেষ সচেষ্ট হওয়ার ফলস্বরূপ বিভিন্ন রাজ্য সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার ও নির্দেশক-নীতি প্রয়োগকল্পে অননুমত সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গিক কল্যাণকর্মে রতী হন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারও ১৯৫২ সালের জুন মাসে একটি পুরোপুরি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ স্থাপন করেন। জেলাস্তরে এদের সক্রিয় কর্মবৃন্দ আছেন ছড়িয়ে। তাছাড়া আছে এ বিভাগের অধীনে একটি শিল্প শাখা এবং

একটি সাংস্কৃতিক গবেষণা-কেন্দ্র। আদিবাসী জীবনপ্রবাহ ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য এই গবেষণা-কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালের জুন মাসে। এই কেন্দ্রটির মাধ্যমে আদিবাসী সম্পর্কিত বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে; এদের সংগ্রহশালাটিও যে বিশেষ আকর্ষণীয়, এ-ও নির্বিশেষ বলা যায়।

এদেরই প্রদত্ত একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে তফসিলী বা তফসিলভুক্ত (Scheduled) আদি-বাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪১ এবং এদের মোট সংখ্যা হল, ২৫, ৩২, ৯৬৯; এদের গোষ্ঠী-সংখ্যা ৪১ হলেও সাঁওতাল, গুঁরাও, মন্ডা, ভূমিজ, লোথা প্রভৃতি ছয়টি গোষ্ঠীই প্রধান; লোকসংখ্যার দিক থেকে ধরলে এই ছয়টি গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মোট আদিবাসী সংখ্যার নব্বই শতাংশেরও কিছু বেশি।

সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মাপকাঠির বিচারে সমীক্ষকগণ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করতে চান, (১) সমতল ভূমির আদিবাসী এবং (২) উত্তরবঙ্গের আদিবাসী। সমতল ভূমির আদিবাসী, যেমন, গুঁরাও, মন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি শারীরিক গঠনের দিক থেকে প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ভাষার দিক থেকে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষী। আর উত্তরবঙ্গের আদিবাসী, যেমন, ভূটিয়া, লেপচা, মেচ, টোটো প্রভৃতির মঙ্গোল গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে, টিবো-চাইনীজ পরিবার ভাষাভাষীর অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সব থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ আদিবাসী-সম্প্রদায় টোটোদের কথা মনে আসে।

টোটো

জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট থানার এলাকাভূক্ত ছোট্ট একটি গ্রাম টোটোপাড়া। উত্তরে ভূটানের পাহাড় শ্রেণী, পূর্বে

তোসাঁ নদী। দক্ষিণ-পশ্চিমে 'হার্টার' নদী একে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে 'টি-টি' নামক অরণ্য থেকে। টোটোপাড়ার সব থেকে কাছের গ্রাম হচ্ছে বজ্রালগড়ি, টোটোপাড়ার দক্ষিণে, প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। মাইল সাতেক দূরে হচ্ছে লম্বাপাড়া বাজার, নমাইল দূরে হান্তাপাড়া। যদিও টোটোপাড়ার সব থেকে কাছের রেলস্টেশন হচ্ছে হাসিমারা (দশ মাইল), তবুও টোটোপাড়ায় যেতে গেলে সুবিধা হচ্ছে দলগাঁও অথবা মাদারিহাট স্টেশনে নেমে পড়া। দুটি স্টেশনেরই দূরত্ব অবশ্য টোটোপাড়া থেকে ১৬ মাইল।

পথের দু'পাশে, বিস্তৃত বনভূমির দৃশ্য চমৎকার। অরণ্যে শাল, সিসু, সিরিং, শিরীষ, পিপুল প্রভৃতি মহীরুহ চোখে পড়ে, আর চোখে পড়ে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট বেগুনবনের জটলা।

টোটোদের নিজেদের মতে, তারা এই গ্রামে বসবাস করছে অন্তত সাত-আট পুরুষ ধরে। তার আগে নাকি এই যায়গাটা ছিল ভূটিয়াদের নিয়ন্ত্রণে, গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে এটি এসেছিল ব্রিটিশদের দখলে। তখন থেকেই ব্রিটিশ-নীতি ছিল টোটোপাড়াকে শুধু টোটোদের জন্য সংরক্ষিত রাখা, অন্য কাউকে এখানে তখন বসবাস করতে দেওয়া হতো না। সমস্ত মৌজাটি আকারে প্রায় ৩১২ বর্গমাইল, টোটো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে টোটো-মন্ডল বা প্রধানের নামে নথিভুক্ত করেছিলেন স্যান্ডার্স সাহেব ১৮৮৯-৯৪ সালের জরীপের সময়।

এই টোটোদের সম্পর্কে উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে, এরাই পশ্চিম-বঙ্গে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যালঘু। ১৯৭১ সালে এদের জনসংখ্যা ছিল ৫৪৪ মাত্র, সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুসারে, ১৯৭৩এ এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮৫, তার মধ্যে পুরুষ ৩০০ এবং স্ত্রীলোক ২৮৫ জন।

টোটোদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রসঙ্গে এ-কথা বলা যায় যে, টোটোরা পূর্বে তাদের জমিতে শুধু কমলালেবু

ফলাতো। প্রকৃতপক্ষে এই কমলালেবু উৎপাদনই ছিল তাদের অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। কমলালেবুর ফলন ও ব্যবসা ছাড়া টোটোরা কিছু কিছু 'কাওনি' আর 'মারুয়া' চাষও করতো। কিন্তু বহু বছর হল, কমলালেবু উৎপাদন আস্তে আস্তে কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে; সম্ভবত ভূমিক্ষয় এবং জমির উর্বরতাজনিত অসুবিধাই এর মূল কারণ। এবং এরই প্রতিরূপস্বরূপ জীবিকার জন্য টোটোদের ভিন্নতর কোনো উপায় খুঁজে বার করা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। নেপালীদের সংস্রবে এসে এরা ক্রমে চাষের কাজে পোস্ত হয়ে উঠতে লাগলো। পরিবর্তনশীল ঝুমচাষের সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী চাষের পদ্ধতিতেও আজ তারা সমান দক্ষ, এবং 'জোয়ার' জাতীয় 'মারুয়া' ও 'সামা'র সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আজকাল সুবিধা মতো ধানচাষ করে থাকে। জুলাই-সেপ্টেম্বরে ভুট্টার স্থায়ী চাষের কাল, যাকে ওরা 'নেপালী মারুয়া' বলে, তার স্থায়ী চাষের কাল ডিসেম্বর-জানুয়ারি। যাকে ওরা বলে 'টোটো মারুয়া', তার ও 'কাওনি'র ঝুম চাষের সময় হলো যথাক্রমে মার্চ-এপ্রিল এবং অগাস্ট-অক্টোবর। বছরের বাকিটা সময় তারা করে জংগল থেকে ফল-মূল আহরণ। জীবিকার আরও ছোট খাটো উপায় তাদের খুঁজে নিতে হয়। যেমন জংগল থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এসে বাজারে বিক্রি করা, মুরগী পোষা ইত্যাদি। তবে, কায়িক শ্রমের দিক থেকে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় বোধ হয় ভুটান থেকে বাণিজ্য-সম্ভার বহন করে বাজারে এনে বিক্রয় করা। এই বাণিজ্য সম্ভারের অন্যতম জিনিস হল,—কমলালেবু। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে এ-কথাও উল্লেখ করতে হবে যে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার বিশেষ সচেষ্ট হয়েছেন। একটা হিসাব থেকে জানা যায়, ১৯৬৫ সাল থেকে রাজ্য সরকার তার আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে টোটোপাড়ার বিবিধ উন্নয়ন বাবদ প্রায় ৩৯,৭১০ টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করেছেন। জলের পাইপ-লাইনের প্রসার ও সংস্কার, কারিগরী, চাষের বলদ ক্রয় ইত্যাদি বাবদ এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শিশুদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য, জল-সরবরাহ, শিক্ষা এবং কৃষির উন্নয়নের ওপরই সমাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। টোটোপাড়ায় কোচবিহার

রিলিফ সোসাইটির উদ্যোগে একটি ডিসপেনসারি ও প্রাথমিক স্কুল তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষাও লেখাপড়া শিখতে পারছে, যদিও ওদের নিজেদের একটি কথ্যভাষা রয়েছে, যার সম্ভবত কোন লিপি নেই।

টোটোরা সাধারণভাবে উচ্চতার দিক থেকে মধ্যমাকার, গায়ের রঙ বাদামী, মাথার চুল সোজা ধরনের। কপাল দীর্ঘ ও নমন, চওড়া ও নমন, মাঝারি। চোখ বড়ো নয়। চোখের নিচে ও পাশে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বলিরেখার প্রাদুর্ভাবও হয় যথেষ্ট। টোটোদের মধ্যে নানান গোষ্ঠীও আছে। বৃহত্তম গোষ্ঠী হচ্ছে,—‘ডাংকোবেই’ তারপরে ‘ডাংটোবেই’। এরপরে আসে—বাদুবেই, বগোবেই, ডিকুবেই এবং ন্দুংচাংকোবেই গোষ্ঠী। এছাড়া আরও কয়েকটি গোষ্ঠী বিদ্যমান।

বিবাহ-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বলতে হয়, এক-বিবাহ-রীতিই প্রধানত প্রচলিত, তবে পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহের নিদর্শনও যে একেবারে দেখা যায় নি, এমন নয়। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, বিবাহ-বিচ্ছেদও অচল নয়। এদের সমাজে দুই রকম বিবাহেরই প্রচলন বেশি, একটি ‘সম্বন্ধ-করা’র মাধ্যমে সাধারণ বিবাহ রীতি, যাকে ওরা বলে ‘জিপেকা-বেহোইয়া’,—আর একটি হচ্ছে, ‘দাবা-বেহোইয়া’,—যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কনে হয় বরের থেকে বয়সে বড়ো।

টোটোদের সব থেকে বড়ো উৎসব হচ্ছে ‘ইসফা’ দেবীর পূজা। এই দেবী হচ্ছেন সাধারণ হিন্দুদের মহাকালী। মন্দিরে থাকে দুটি ঢোল; এই ঢোলই মহাকালীর প্রতীক। পুরোহিত মদ, মাংস এবং চাল উৎসর্গ করে পূজা করে থাকেন মহাকালীর, পূজার শেষে যথারীতি প্রসাদ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে নৃত্য-গীতও হয়ে থাকে। ভাদ্র মাসের শেষে নদিন ধরে এই উৎসব চলে এবং উৎসবের শেষ দিন সবাই যথা-সম্ভব পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করে থাকে। এছাড়া ‘ওংচু’, ‘সারদে’ প্রভৃতি উৎসবও তাদের আছে, যেগুলি চলে প্রতিটি তিনদিন ধরে।

টোটোপাড়া বা টোটোপঞ্জী কয়েকটি পাড়ায় বিভক্ত। পাড়াগুলির বিভিন্ন নাম, যেমন পণ্ডায়ত-গাঁও, মিত্রগাঁও, মন্ডল-গাঁও প্রভৃতি। এদের ঘরগুলিরও বৈশিষ্ট্য আছে। অধিকাংশই মাটি থেকে প্রায় ফিট তিনেক উঁচুতে বাঁশের মাচানের ওপর গড়ে উঠেছে।

রাভা

পশ্চিমবঙ্গে ‘রাভা’দের প্রধানত দেখা যায় কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। এ-দুটি জেলায় পশ্চিমবঙ্গের মোট রাভা-সম্প্রদায়ের প্রায় ৭০ শতাংশ বাস করে বলে অনুমান করা হয়। বাকিরা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন জেলায়। তফসিলী আদি-বাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত এই রাভাদের সম্বন্ধে সাধারণ লোকে অতি অস্পষ্ট জানেন। ১৯৬১র আদমশুমারির অনুসারে এদের জনসংখ্যা ছিল ৬,০৫৩ মাত্র। এদের একটি বড়ো অংশ বাস করে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি জেলার পাম্ববতী আসাম রাজ্যে।

রাভারা যে ‘মোংগলয়েড’-গোষ্ঠীভুক্ত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং গারো, কাছারি, মেচ, কোচ, হাজং প্রভৃতিদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য আছে। তবে কাদের সঙ্গে ওদের বেশী সাদৃশ্য, সে বিষয় নিয়ে নানান মতভেদ আছে। বুকানন-হ্যামিল্টন এদের সঙ্গে ‘পানি-কোচ’দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন বেশি, আবার ডাল্টন সাহেব বলেছেন, রাভা ও হাজংরা কাছাড়ী জনগোষ্ঠীরই শাখা-বিশেষ। অপরপক্ষে, মেজর স্লেফেরার দেখেছেন রাভা ও গারোদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য। রাভাদের একটি শাখা ‘রংদানিয়া’দের সঙ্গে গারো-গোষ্ঠীর দুটি শাখা ‘আতং’ ও ‘রুগা’দের সঙ্গে ভাষাগত বেশ মিল লক্ষ্য করেছেন তিনি। ফ্রেন্ড পেরেরাও আতং এবং রংদানিয়াদের সম্বন্ধের কথা সমর্থন করেছেন একটি কিম্বদন্তীর উদ্ভূতি দিয়ে। তাঁর মতে, ‘আতংরা রংদানিয়াদেরই জ্ঞাতি; আতং আর রংদানিয়া দুই বোন ‘সালে বোশা’ আর ‘বোশে কাতার’ বংশধর। বড়ো বোন একজন গারোকে বিয়ে করে। এদেরই সন্তান থেকে ‘আতংগোষ্ঠীর সৃষ্টি। কিন্তু ছোট বোন তার এক ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত

হওয়ায় তাদের গোষ্ঠী থেকে বিতাড়িত করা হয়। এদেরই সন্তান থেকে 'রংদানিয়া রাভা'দের সৃষ্টি।"

কিন্তু রেভারেণ্ড এন্ডেলের মতে, জনৈক হিন্দু একজন কাছারি মহিলাকে বিয়ে করায় সমাজচ্যুত হন, তাদেরই সন্ততি বলে বর্ণনা করা হয় রাভাদের। একটি সমীক্ষার ফলশ্রুতি-স্বরূপ শ্রীমণীশকুমার রাহা বলেন, "জলপাইগুড়ি আর কোচ-বিহারের রাভারা অধিকাংশই 'কোচ-রাভা'গোষ্ঠীতে পড়ে অর কিছু পড়ে 'পাতি রাভা'তে।"

কিন্তু সে যাই হোক, রাভারা দেখতে ছোটখাটো, গায়ের রঙ হলদে, নাক চ্যাপটা ধরনের, মাথার চুল খাড়া অথবা ঈষৎ কোঁকড়ানো।

পশ্চিমবঙ্গের রাভা সাধারণতঃ স্থানীয় কথ্যভাষাই ব্যবহার করে থাকে। শব্দ বদ্বারা আর কিছু বয়স্ক রাভা এখনো পর্যন্ত তাদের রাভা-কথ্যভাষা বলে থাকে। নবীন রাভারা তাদের নিজ-দের এই মাতৃভাষা প্রায় ভুলে গেছে বললেই চলে। কখনো কখনো রাভারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় স্থানীয় বাংলা কথ ভাষা আর রাভা-ভাষার একটি মিশ্রণ ব্যবহার করে থাকে, এ-ও দেখা গেছে। রাভাদের নিজস্ব ভাষা-সম্পর্কে গ্রীয়ারসনের ধারণা, এই ভাষা 'বোডো'-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। 'বোডো' ভাষা হচ্ছে আসাম শাখার আসাম-বর্মিজ ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম। ফ্রেড-পেরেরা 'বোডো' ছাড়াও গারো ভাষাগোষ্ঠীর 'আতং-ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন 'রাভা'-ভাষার।

রাভারা কৃষিকাজই করে থাকে, আর ওদের প্রধান ফসল হচ্ছে, ধান। আর একদল রাভা দিনমজুরীর কাজ করে থাকে। মৃদুস্রোতের কয়েকজন ছোটখাটো ব্যবসা বা চাকরি করে থাকে। কিন্তু সে-সব রাভারা সরকারী বনবিভাগের অধীনস্থ অরণ্য-অঙ্গুলে বাস করে, তারা সরকারেরই অধীনে বন-শ্রমিক হিসাবে কাজকর্ম করে, কৃষি তাদের দ্বিতীয় জীবিকা।

আঞ্চলিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাভাদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, যারা গায়ে বাস করে এবং কৃষিকেই তাদের মুখ্য জীবিকা বলে গণ্য করে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে, যারা সরকারী বনবিভাগের এলাকায় বন-শ্রমিক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের ঘটনা খুবই কম ঘটে। ডাল্টন সাহেবের মতে, রাভারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 'পাতি' আর 'রংদানিয়া'। পাতিরা বাঙালী হিন্দুদের ভাষা ও রীতিনীতি গ্রহণ করেছে বেশি, কিন্তু 'রংদানিয়া'রা তুলনায় বেশি রক্ষণশীল, তারা তাদের ভাষাভঙ্গী বজায়-রেখেছে নিজস্ব আচার-আচরণ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছে। এ-ছাড়া, এদের মধ্যে আরও অনেক উপ-শাখা বা উপ-গোষ্ঠী বিদ্যমান।

রাভাদের পরিবার-বিন্যাসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মন্তব্য করতে হয়, এদিক থেকে অন্যান্য আদিবাসী-গোষ্ঠীর তুলনায় এদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র গারোদের সঙ্গে মেলে, আর কারো সঙ্গে তেমন নয়। এদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক উভয় ধারাই বিদ্যমান, যদিও প্রথমোক্ত ধারাই বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। এক-বিবাহই এদের সাধারণ রীতি, যদিচ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের দুই বিবাহের দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। তবে মেয়েদের পক্ষে একাধিক পতিগ্রহণ, এ-ব্যাপারটা দেখা যায় নি। রাভা-পরিবারগুলির যেখানে পিতৃতান্ত্রিক ধারা বিদ্যমান, সেখানে বাড়ীর জ্যেষ্ঠ পুরুষটিই কর্তা। তবে, ঘরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মেয়েদের কর্তৃত্ব অবশ্যই মেনে নেওয়া হয়। এমনকি, যে-সব পরিবারে মাতৃতান্ত্রিক ধারা প্রবহমান, সেখানেও পুরুষের কর্তৃত্ব লক্ষ্যণীয়। যদিও এ-সব ক্ষেত্রে 'পিতা'র কর্তৃত্ব ছাড়া আরেক জনের কর্তৃত্বও দেখা যায়, তিনি হচ্ছেন মায়ের ভাই, অর্থাৎ মামা। তবে, এখানেও 'পিতা'র কর্তৃত্বকে ছাপিয়ে 'মামা'র কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে দেখা দেয় না, অন্যান্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে রাভাদের সমাজের তফাৎ এইখানেই।

রাভাদের 'বিয়ে' অধিকাংশক্ষেত্রেই হয় সম্বন্ধ করে। এইসব

সম্বন্ধ-স্থাপন যথারীতি 'ঘটক'-এর মাধ্যমেই হয়। আরেক রকম 'বিয়ে' আছে, তাকে ওরা বলে, 'ঘরজাই'। এসব ক্ষেত্রে বর কনের বাড়ীতে গিয়ে থাকে, গতরে খেটে 'কন্যাপণ' শোধ দেয়। শোধ দেবার পর নতুন ঘর করে 'কনেকে' নিয়ে উঠে যায় ; কখনো এমনও দেখা যেত যে, 'বর' তার নিজের বাড়ীতে ফিরে না গিয়ে বা নতুন ঘর না তুলে শ্বশুরবাড়ীতেই শেষপর্যন্ত থেকে গেছে। গরীব রাভা যুবক কন্যাপণ দেবার সামর্থ্য না থাকায় বিত্তশালী ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে তাঁর ক্ষেতে খেটে কন্যাপণ শোধ করার চেষ্টা করে। ছ'মাস থেকে দশ বছর তার লাগে এই 'পণ' শোধ করতে। কখনো বা পুরো শোধ হবার আগেই বিয়েটা হয়ে যায়। অবশ্যই রীতিটা বহুলাংশে কমে গেছে বলে শোনা যায়।

রাভাদের মধ্যে একবিবাহ সাধারণ রীতি হলেও কোথাও কোথাও পদব্রূষের একাধিক বিবাহ দেখা গেছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে একাধিক বিবাহের কোনো নিদর্শন নেই। বিধবা দ্রাতি-বধূকে বিয়ে করার রীতিও আজকাল রাভারা পছন্দ করে না। তবে ছোট শালীকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত আছে।

'কন্যাপণ' বলে যেটা ওদের মধ্যে প্রচলিত, সেটা ১০০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত ধার্য হতে পারে। ওদের মধ্যে 'বর'কে পণ দিতে হয় না, দিতে হয় 'কন্যাপণ'। যদি কোনো মৃতদার বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কোনো বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তাকে কন্যাপণ দিতে হয় ২০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। রাভা-সমাজে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন সীমাবদ্ধ, যদিও কোনো কোনো হিন্দুসম্প্রদায়-ভুক্ত 'জাতি'র সঙ্গে বিবাহ সমাজ অনুমোদন করে থাকে, কিন্তু মেচ বা গারোর সঙ্গে বিবাহ অনুমোদন করা হয় না। সাধারণত কোনো হিন্দু ব্যক্তি যখন কোনো রাভা-মেয়েকে বিয়ে করে, তখন সে আর তার নিজের সমাজভুক্ত থাকে না, রাভা-সমাজভুক্ত হয়ে যায়।

সাধারণভাবে সম্বন্ধ করে যে বিয়ে হয়, তার রীতিনীতি

বহুলাংশে সাধারণ হিন্দুদের মতোই। ঘটক কনের খবর আনলে বরের বাপ কয়েকজন আত্মীয়স্বজন সঙ্গে করে গ্রামের পুরোহিত (অধিকারী) ও গ্রামের মোড়ল (মহৎ)কে সঙ্গে করে কনে দেখতে যান। আবার পরে মেয়ের বাপও অনুর্বপভাবে পাঠ দেখতে আসেন। উভয়ক্ষেত্রেই সমান আদর-আপ্যায়ন চলে। আগে মৃদু-হাত ধোবার জল দেওয়া হয়, তারপরে দেওয়া হয় সাধামতো কিছ্রু মিষ্টি আর একপাঠ করে 'চাকৎ' (চাল থেকে তৈরি এক ধরনের স্থানীয় মদ্য-বিশেষ)। তবে, অধিকতর হিন্দুভাবাপন্ন ঘরে 'চাকৎ'-এর বদলে 'চা' দেওয়া হয় আজকাল। 'চাকৎ' বা 'চা'-এর পরে দেওয়া হয় পান-সুপারি।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, রাভাদের কৃষিকেন্দ্রিক ও বহু অনুষ্ঠান আছে। ঋষি বা মহাকাল ওদের সর্বোচ্চ দেবতা। তাছাড়া আছেন বিশ্বকর্মা, শিব, কালী, নারায়ণ, কামাখ্যা, শীতলা, গঙ্গাদেবী প্রভৃতি। তবে এসব পূজার মধ্যে কামাখ্যা পূজার উৎসবটাই সব থেকে মৃদু ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এদের সমাজ-জীবনে। আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিনে করা হয়ে থাকে এই উৎসব।

রাভারা সাধারণতঃ নিরীহ, সৎ এবং পরিশ্রমী। এদের ঘরগড়লি দৃ-ধরনের। এক, যা ওরা নিজেরা তৈরি করে নেয়। দই, যা সরকার থেকে করে দেওয়া হয়। নিজেদের ঘরগড়লি ওরা সাধারণত করে দো-চালা। কিছ্রু কিছ্রু চার চালাও দেখা যায়। ঘরগড়লি হয় বেশ ঝকঝকে তক্তকে, দাওয়া প্রায়ই বেশ উঁচু। বেশ ঝক করে গোবর দিয়ে লেপা। এক সময় এরা দলবদ্ধ হয়ে শিকার করতে যেতো বনে, আজকাল সে প্রথা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

লেপচা

লেপচাদের আদি বাসভূমি সিকিম। বহুকাল আগে সেখান থেকে তাঁরা দার্জিলিং চলে আসেন। লেপচারারা গোড়ায় তিনটি দলে বিভক্ত ছিলেন। এই দলগুলির নাম হচ্ছে রিংজং ম্, তামজং

মু এবং ইলাম মু। লাপচা ভাষায় মু মানে অধিবাসী। কাজেই রিংজং মু, তামজং মু এবং ইলাম মু মানে রিংজং, তামজং ও ইলাম-এর অধিবাসী। এই স্থানগুলি সিকিমের তিনটি অঞ্চল।

বহুকাল আগে তিব্বতের এক রাজপুত্র (বর্তমান সিকিমের মহারাজার পূর্বপুরুষ) একদল তিব্বতীকে নিয়ে সিকিমে আসেন এবং সিকিমের রাজা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সিকিমের জমির উর্বরতা দেখে তিব্বতীরা সিকিমেই বসবাস করতে শুরু করে। সিকিম তখন 'চালের দেশ' নামে অভিহিত হত। শান্তিপূর্ণ লেপচার তিব্বতীদের বাধা দেন নি এবং ক্রমে তাদের অধীনস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রথমে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অনবরত বিরোধ লেগে থাকতো, কিন্তু 'ফুলতশগ নামগিয়াল'-এর সময় থেকে মহারাজা ও প্রজাদের মধ্যে বন্ধু-পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সময় থেকে সিকিমে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। দেখা গেছে সিকিমের রাজপরিবারের অনেকে লেপচাদের সঙ্গে বিবাহসূত্র আবদ্ধ হয়েছেন।

সাধারণতঃ পাহাড়ের ঢালু অংশে অবস্থিত লেপচা গ্রাম-গুলিকে বস্তী বলা হয়। চাষের জমি এবং জলের উৎস যেখানে কাছাকাছি সেখানেই সাধারণত এই বস্তী গড়ে উঠেছে।

অধিকাংশ লেপচা গ্রামে 'গুম্ফা' (পূজা-অর্চনার স্থান) রয়েছে। এটাই সাধারণতঃ লেপচাদের মিলিত হবার স্থান এবং এখানেই সবরকম অনুষ্ঠান ও পার্বণ সম্পন্ন হয়। লেপচাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গুম্ফার প্রভাব অনস্বীকার্য।

লেপচাদের মধ্যে যারা কৃষিজীবী, তাঁদের একশ্রেণী আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ করেন আর শ্রেণী আধুনিক চাষের পদ্ধতি অনুসরণ করেন না। এদের কৃষি-উৎপাদনের হারও অত্যন্ত কম। এবং কৃষিজীবী লেপচাদের মধ্যে এই শ্রেণীর কৃষকের সংখ্যাই বেশি। এই শ্রেণীকেও আবার তিন অংশে বিভক্ত করা যায় : (১) সম্পূর্ণটা নিজের বা প্রধানত নিজের জমির মালিক, (২) সম্পূর্ণটা নিজের নয় বা প্রধানত

নিজের নয় এমন জমির মালিক এবং (৩) ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক।

বর্তমানে অবশ্য অনেক লেপচা শিক্ষকতা এবং সরকারী চাকরি রাখেন। কৃষিজীবী সাধারণত তাঁদের গোণ পেশাও একটা রাখেন। অধিকাংশ লেপচা কৃষিকাজের সঙ্গে দিনমজুরী বা হস্তশিল্পে নিযুক্ত থাকেন। যারা অকৃষিজীবী কৃষি তাঁদের গোণ পেশা। বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং এজন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করেছেন।

লেপচাদের চিরাচরিত হস্তশিল্প হচ্ছে হাতে-বোনা তাঁত-শিল্প। এদের মধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ হস্তশিল্পী আছেন এবং কেউ কেউ তাঁদের জীবিকার জন্য কাঠের কাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকেন। লেপচাদের সৌন্দর্যবোধ জন্মগত, কিন্তু এই রকম শিল্পকর্মের চাহিদা কম থাকায় তাঁরা অন্য কোনো কাজ করতে বাধ্য হন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার লেপচাদের কতকগুলি শিল্প-কর্মে শিক্ষণ দানের জন্য বৃত্তি দিয়ে থাকেন।

লেপচারা প্রাচীর চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী। এদের বৌদ্ধ মঠগুলি প্রাচীরচিত্রে সুশোভিত।

লেপচা পুরুষ ও নারীর পোশাককে লেপচা ভাষায় যথাক্রমে 'দম পা' ও 'দম দিয়াম' বলে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লেপচা পুরুষের পোশাককে বলে পাগি। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা, হাত দুটো খালি রেখে গায়ে পরা হয় এবং কোমরে বাঁধা থাকে। পাগি লেপচাদের ধর্মীয় পোশাক।

লেপচাদের গায়ের রঙ খুব সুন্দর। তাঁরা কোনো প্রসাধন বা কৃত্রিম অঙ্গসজ্জার জিনিস ব্যবহার করেন না। মাথার চুল

লেপচা নারীর গর্বের বস্তু। দুইদিকে বিন্দুনি করে তাঁরা চুল বাঁধেন।

লেপচারা আভ্যন্তরীণ দর্শি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই দর্শি গোষ্ঠী ছাড়াও কতকগুলি উপ-গোষ্ঠীও আছে।

এইসব গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি গল্প শোনা যায়। একটি সঙ্গে আছে যে, লেপচাদের দেবতা ‘তাক-বো-থিং’ এবং তাঁর পত্নী ‘না-জং-মিউ’-এর সাতটি কদাকার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই সাত পুত্র নবজাত অষ্টম পুত্রকে হত্যা করে। অষ্টম পুত্র দেখতে খুব সুন্দর হয়েছিল। অষ্টম পুত্রের শোকে তার পিতামাতা উৎসাহিত হয়ে সাত পুত্রকে নির্বাসিত করেন। তার পরে এঁদের দর্শি খুব সুন্দর পুত্র জন্মায় এবং এই দশ পুত্রই লেপচাদের পূর্বপুরুষ। এই দশ ভাই বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্রষ্টা।

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের লেপচা জনসংখ্যা ছিল ১৫,৩০৯। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩,৪৩০।

লেপচাদের ভাষা তিব্বতীয়-চীনা গোষ্ঠীর তিব্বতীয়-হিমালয় শ্রেণীভুক্ত। এতে মন্ডারি ভাষারও প্রভাব রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে লেপচারা এখনও তাঁদের মাতৃভাষায় কথা বলেন, কিন্তু সাধারণভাবে শহরাঞ্চলে এঁদের ভাষায় নেপালী ভাষার প্রভাব বেশি।

মেচ

অশীতিপর বৃদ্ধ কান্দুরাম বসুমতারি একটি রামায়ণ-কাহিনী বলেছিলেন। কান্দুরাম জাতিতে মেচ, জলপাইগুড়ি-অঞ্চলে ছিল তাঁর বাস। তিনিও আবার কাহিনীটি শুনিয়েছিলেন তাঁর বাবার কাছ থেকে খুব ছোট বেলায়। পরবর্তী কালে রামায়ণের আসল কাহিনী তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু ছোটবেলায়

শোনা রামায়ণের এই বিচিত্র রূপায়ণ তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি, কারণ, কাহিনীটি যেভাবে তাঁদের মধ্যে একদিন প্রচলিত ছিল, তার বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর কাছ থেকে শোনা বিচিত্র কাহিনীটি হল এইঃ—

রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই। রাম ছিলেন রাজা, লক্ষ্মণ তাঁরই ছত্রছায়ায় বাস করছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের বিয়ের সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার ফলে রাম-লক্ষ্মণে বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণের বিয়ের ভোগের সময় মাংসের পরিমাণ কম পড়ে গেল। একজন চাকর তাড়াতাড়ি এসে রামকে খবরটা জানিয়ে দিলো। রাম সমস্যাটা চিন্তা করছেন আর চাকরকে কী বলবেন ভাবছেন, এমন সময় একজন মূর্খ দেখা করতে এলেন রামের সঙ্গে,—মূর্খের নাম,—বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে কথাবার্তায় এমন মশম হয়ে গেলেন রাম যে, মাংসের কথাটা বোম্বলম্ব ভুলে গেলেন। সেই সময় আবার গৃহ-প্রাঙ্গণে একটা গরু এসে ঢুকলো, ঢুকে প্রাঙ্গণ নোংরা করতে লাগলো। রাম মূর্খের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চাকরটির দিকে একটু তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ বলতে চাইলেন,—গরুটা তাড়িয়ে দাও। কিন্তু চাকরটা ভুল বদ্বলো। সে ভাবলো, রাজা বৃদ্ধি সমসার সমাধান করতে চাইছেন গরুটাকে কাটবার হুকুম দিয়ে। চাকরটা গরুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

তারপরে, যখন সমস্ত ভোজ-টোজের ব্যাপার সারা হয়ে গেছে, তখন রামের মনে পড়লো, একটি চাকর এসে ভোজে মাংসের পরিমাণ কম পড়ার অভিযোগ করেছিল। রাম তাড়া-তাড়ি চাকরটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাংস-সমস্যার সমাধান শেষ পর্যন্ত হল কী করে?

চাকরটা বললে,—আজ্ঞে, আপনি যা বলেছিলেন, তাই করা হয়েছে।

রাম ব্যাপারটা ঠিক বদ্বলেন না। হু কুণ্ডিত হয়ে উঠলো তাঁর। বললেন,—তার মানে! আমি কী বলেছিলাম?

—“আজ্ঞে”—বলে চাকরটি মাথা চুলকাতে লাগলো বিব্রত ভঙ্গীতে, আর কিছু বলতে পারলো না।

রামের কণ্ঠস্বর তাঁর হয়ে উঠলো, বললেন, “কী হয়েছে, ঠিক করে বলো।”

এরপর, যা সত্যি ঘটেছিল, তা আর লুকানো রইল না। শূনে রাম একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু, যা হবার হয়ে গেছে, এবার এর একটা বিহিত না করলেই নয়। রাম সগে সগে ডেকে পাঠালেন লক্ষ্মণকে।

লক্ষ্মণ এলেন। রাম বললেন, “তোমার বিয়েতে গরুর মাংস পরিবেশন করা হয়েছে। অতএব—আর তুমি হিন্দু নও। তুমি মুসলমান।

বৃদ্ধ মেচ কান্দুরাম-কথিত এই রামায়ণ-কাহিনীটি সত্যিই অশুভ। রামায়ণের সগে এর মিল নেই, কিন্তু কাহিনীটির ভিতর থেকে সরল মেচ-জাতির একটা বিস্মিত প্রশ্ন ভাষা পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হঠাৎ কেন বৈরীভাব দেখা দিয়েছিল? যারা পাশাপাশি চিরকাল ভাইয়ের মতো বাস করেছে, তাদের মধ্যে এ সংঘাত কেন গড়ে ওঠে, এটা বোধহয় সেকালের মেচজাতীয় প্রবীণেরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না। আমাদের মনে হয়, এদের এই প্রশ্ন থেকেই ধীরে ধীরে একদিন জন্ম নিয়েছিল এই কাহিনী।

রামায়ণের এই ছোট্ট কাহিনীটি কী করে এলো, সে-সম্বন্ধে সঠিক কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাচীন মেচদের মধ্যে এ-কাহিনীটি প্রচারিত ছিল।

জলপাইগুড়ি জেলার ‘মেচ’-দের সম্বন্ধে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, এরা বৃহৎ কাছারি গোষ্ঠীরই একটি শাখা।

এরা নিজেদের ‘বোডো’ বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। প্রাচীন শিলালেখ আর পুরাণ-কাহিনীর সাহায্যে অনুমান করা যায়, এরা এই সব অঞ্চলে বাস করছে খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে। পশ্চিমপুুরাণে ‘ম্লেচ্ছ’ কথাটির উল্লেখ দেখা যায়; ম্লেচ্ছ-জাতির কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। এদের কথা-ভাষাকে ‘পিশাচ’ ভাষা বলেও উল্লেখ করেছেন পশ্চিম-পুরাণ। পরবর্তীকালে মুসলমান ঐতিহাসিকরাও মেচ-জাতির উল্লেখ করে গেছেন। মীর জুমলা যখন আসাম আক্রমণ করেন, তখন কোনো এক মেচ-সর্দার তাঁকে সাহায্য করেন বলে জানা যায় তাঁদের বিবরণ থেকে।

অপরপক্ষে, মেচদের কাহিনী-কিংবদন্তীগুণি সাক্ষ্য দেয়, ১৬শ শতাব্দীতে যে কোচ-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, তাতে মেচদের অবদান বড়ো কম ছিল না। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, কোচরা হচ্ছে ‘বোডো’দেরই হিন্দু-হয়ে-বাওয়া অথবা ‘অধ-হিন্দু’ শাখা—এদের সগে যুক্ত ‘মচ’ আর ‘থারু’রা। কোচ-সাম্রাজ্য গড়ে ওঠবার সগে সগে ‘বোডো’দের একটি অংশ খুব ভাড়াভাড়ি হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়ে পড়তে থাকে, আর মেচরা এই বেগবতী হিন্দুধারা থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যায়। গত শতাব্দীর ৮ম দশকে এই জেলায় চা-বাগানগুণি গড়ে ওঠবার আগে পর্যন্ত মেচরা এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই বাস করত। সমতল অঞ্চল থেকে ওদের কাছে তখন যেতো মুসলমান আর হিন্দু ব্যাপারীরা, লবণ-টবনের বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে তুলা নিয়ে ফিরে যেতো। মেচরা তুলার উৎপাদন করত তখন। কিছু কিছু বনজাত দ্রব্য আর পাথর-টাথরও মেচরা সংগ্রহ করতো ভুটিয়াদের কাছ থেকে, সেগুণিও বিনিময়ের মাধ্যমে নিয়ে যেতো সমতলের ব্যাপারীরা। এই ব্যবস্থা চলতে চলতে কিছু কিছু মেচও মাঝে মাঝে সমতলের বাজারে যেতে আরম্ভ করলো তাদের দ্রব্যাদি নিয়ে। সমতলের লোকদের সগে পার্বত্য প্রাচীন মেচদের এইভাবে খানিকটা সংযোগ হলেও, মেলা-মেশার ভাবটা তখন খুব সীমিত ছিল। ফলে, ব্যবসায়িক যোগাযোগ পুরোপুরি সাংস্কৃতিক যোগাযোগে গিয়ে দাঁড়ায় নি। রামায়ণের কিছু কাহিনী তারা শূনেছে হিন্দুদের কাছ থেকে, মুসলমান-

দের কিছু কাহিনী শুনেনেছে মুসলমানদের কাছ থেকে,—আর সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও বুঝেছে: একটা বৈরীভাব গড়ে উঠছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে। এই বোধ থেকেই তাদের মধ্যে সম্ভবত উক্ত অশুভ রামায়ণ-কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল।

তা যাই হোক, 'বোডো'দের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা যা অনুমান করেন, তা হল—আসামে অহোমদের অভ্যুত্থান ঘটে প্রায়দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তার বহু আগে থেকেই পুরো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে বসবাস করত 'ইন্ডো-মণ্ডোলয়েড' শ্রেণীভুক্ত একটি জাতি, যাদের বলা হত, 'বোডো'। পূর্বে এলাকার 'বোডো'দেরই একটি শাখা হচ্ছে 'কাছারি'। অনুমান করা হয়, কাছারিরা উত্তর অঞ্চলে প্রথম বসবাস করতে শুরু করে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর আর ধানশিরা নদীর পাশে পাশে। ডিমাপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ষোড়শ শতাব্দীতে অহোমরা ডিমাপুর আক্রমণ করায় কাছারিরা উত্তর কাছাড়ের মাইবং-এলাকায় সরে যেতে বাধ্য হয়। পরে, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তারা শিলচরের নিকটবর্তী খাসপুরে সরে যায়। কাছারি উপনিবেশের শেষ কাছারি রাজা গোবিন্দচন্দ্র মারা গেলে কাছারি রাজ্য ১৮৩২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। কাছারি রাজারা এইভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থান-পরিবর্তন করলেও সাধারণ কাছারিরা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। এই জন্যই কাছাড়ের চা-এলাকাতেই শুরু কাছারিদের দেখা যায় না, কাছারিদের দেখা যায় দরং, কামরূপ, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি আসামের নানান জায়গায়। এইভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে কাছারিরা ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কাছারিদের এই বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন নামে পরিচিত হতে থাকে। এইভাবেই কোচদের উৎপত্তি, রাভাদের উৎপত্তি, মেচদের উৎপত্তি।

বুদ্ধানন সাহেব এদের 'কামরূপের এক আদিবাসী-সম্প্রদায়' বলে আখ্যাত করে অতঃপর বলেন যে, গোয়ালপাড়া জেলায় মেচপাড়া বলে যে একটি বৃহৎ এলাকা আছে, তার নাম

যে 'মেচ' জাতির নাম থেকে এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং ঐ মেচপাড়ার মালিক একজন মেচ। কিন্তু তিনি এবং তাঁর লোকেরা নিজেদের 'মেচ' না বলে 'রাজবংশী' বলে পরিচয় দিতে চান। ফাদার হার্মান্স তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন আর এক কাহিনী। নেপালে 'রাই'দের মধ্যে চিরাচরিত এক বিশ্বাস আছে, যে, তাঁদের আদি পিতা 'পুরুগো', আর আদি মাতা সিমনীমা। এঁদের ছিল তিন পুত্র, লাপচে, জিমদার আর মেচে। এরা বড়ো হলে বাপ-মা এদের ডেকে বলেন, "তোমরা তিনজন বেরিয়ে পড়ো। বেরিয়ে নিজে নিজে এক-একটি দেশ খুঁজে নিয়ে স্বাধীনভাবে বসবাস করো।

তারা পিতৃ-মাতৃ আজ্ঞা পালন করে। এইভাবেই সৃষ্ট হয় তিনটি উপজাতি:—লেপচে, জিমদার আর মেচে।

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গস্থিত মেচদের জনসংখ্যা ছিল ১৩,৯১৫। এই সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, মোট মেচ-জনসংখ্যার ৯৭ শতাংশ লোকই জলপাই-গড়ি জেলার পর্বত-ঘেঁষা অঞ্চলে বাস করে। বাকি মেচরা বাস করে কোচবিহার আর দার্জিলিং জেলায়।

মেচদের প্রধান উপজীবিকার কথা বলতে গেলে, প্রথমেই চাষের কথা বলতে হয়। বৃদ্ধ চাষই এদের অভ্যস্ত বিষয় ছিল। এ-ছাড়া, সূতো তৈরি করা, তাঁতে কাপড় বোনা, মাছধরা ইত্যাদি জাতীয় কাজেও এরা বিশেষ উৎসাহী ও দক্ষ। চাষের ব্যাপারে আজকাল এরা অবশ্য। 'স্থায়ী চাষ'-এই অভ্যস্ত, বৃদ্ধ চাষ আর এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। আবার অনেকে অরণ্য-বিভাগে কাজ নিয়ে অরণ্য-শ্রমিক হিসাবেই জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ কেউ অবশ্য চাকরি করছেন বিভিন্ন বিভাগে, যেমন, পুন্ডিসে, শিক্ষকতায় এবং অন্যান্য বিভাগে; ব্যবসাও করছেন কেউ কেউ।

মেচরা কাছারিদের মতো তাদের সর্বোচ্চ দেবতা 'বাখৌ'র

প্রতীক হিসাবে ‘সিঙ্গ’ গাছের পূজা করে থাকে। এদের অন্যান্য চিরাচরিত দেবতা হচ্ছেন মহাকাল, মাইনাও, আইমনসা, টিসু-বুড়ী, ইত্যাদি। আজকাল এদের সর্বোচ্চ দেবতা ‘বাথো’কে ‘শিব’ বলে আখ্যাত করা হচ্ছে, আর ‘বাথো’-এর স্ত্রী ‘মাইনাও’কে কোথাও ‘লক্ষ্মী’, আবার কোথাও ‘দুর্গা’ বলা হচ্ছে।

গ্রীষ্মারসন সাহেবের মতে, এদের কথ্যভাষা আসাম-বর্মী গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আসামী কথ্যভাষার সঙ্গেই এর মিল বেশি। কিন্তু জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, আসামী ভাষাগুলির বোডো-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত সমতলবর্তী কাছারি কথ্যভাষার সঙ্গেই মেচ-ভাষার মিল সব থেকে বেশি। মেচদের অধিকাংশই তাঁদের বাড়ীতে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলেন, তবে প্রায় সকলেই ম্বি-ভাষাভাষী। বহু মেচ জ্যোতদার-পরিবারই ভালোভাবে বাংলায় কথাবার্তা বলতে পারেন।

শিক্ষার প্রসারের কথা বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায়, অন্যান্য অনগ্রসর আদিবাসীদের তুলনায় এদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বহুলাংশে সন্তোষজনক।

মেচরা সাধারণভাবে কতগুলি গোষ্ঠী বা গোত্রে বিভক্ত। বর্তমানে এক-বিবাহই এদের মধ্যে প্রচলিত। বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা খুব কম, এবং এটা সাধারণভাবে মেচরা তেমন পছন্দও করেন না। এককালে বিয়ের কনে সংগ্রহের জন্য ভাবী বরকে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে মজুরের কাজ করে কন্যাপণ সংগ্রহ করতে হত, এখন অবশ্য সে-ব্যবস্থা বিরল হয়ে গেছে।

ভুটিয়া

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের ভুটিয়া জনসংখ্যা ছিল ২৩,৫৯৫। প্রধানতঃ দার্জিলিং জেলাতেই এঁদের বসবাস।

মিঃ চার্লস বেল ভুটিয়াদের আদি পরিচয় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “সিকিমে এখন তিনটি জাতি আছে—সিকিম, লেপচা

ও নেপালী। পূর্ব তিব্বত থেকে প্রথম তিব্বতীরা এখানে আসার আগে পর্যন্ত লেপচারাই ছিলেন সিকিমের আদি অধিবাসী। তিব্বতীরা এখানে এসে দেশের নিয়ন্ত্রণাধিকার হস্তগত করেন। এইসব তিব্বতী দীর্ঘকাল সিকিমে বসবাস করছেন এবং তাঁরাই সিকিমী বলে অভিহিত। তিব্বতের লোকেরা এঁদের ‘দেন-জং-পা’ অর্থাৎ দেন-জং এর লোক বলে অভিহিত করেন। তিব্বতী ভাষায় সিকিমের নাম দেন-জং। ইউরোপীয়রা ও ভারতীয়রা বলেন ভুটিয়া বা ভোটিয়া। ভোট (ভারতীয় ভাষায় তিব্বতের নাম) থেকে আগত সকলকেই এই নামে অভিহিত করা হয়।”

জাতিগতভাবে ভুটিয়ারা ছিলেন প্রধানত পশুচারণ, পশু-পালন, কৃষি ও ব্যবসায় প্রভৃতিতে লিপ্ত। তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসায় ছিল তাঁদেরই হাতে, কিন্তু তিব্বতে নতুন শাসন প্রবর্তিত হবার পর তাঁদের এই ব্যবসা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার ফলে তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্দশা বেড়েছে। বর্তমানে অনেকে অফিসে চাকরি করছেন, শিক্ষকতাও নিয়েছেন অনেকে পেশা হিসাবে।

পশ্চিমবঙ্গে ভুটিয়ারা সাধারণত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। খৃষ্টানও কিছু আছেন।

তিব্বতের পূর্ব-অঞ্চলের তিব্বতী ভাষার একটি রূপ ভোটিয়া। তিব্বতীরা নিজেদের বোডপা (উচ্চারণ—ভো-পা) বলেন, যা ভারতীয় উচ্চারণে হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোটা, ভুটিয়া প্রভৃতি। গ্রিন্সার্সনের মতে তিব্বতের আদি অধিবাসী যারা ভুটানে বসবাস করেন তাঁদের ভুটিয়া বলা হয়। ভুটান, সিকিম এবং নেপালের ও গারোয়ালের কিয়দংশে ভুটিয়া ভাষা প্রচলিত। ভুটিয়াদের মধ্যে অনেক উপ-শাখা রয়েছে এবং এইসব শাখার প্রত্যেকের ভাষা স্বতন্ত্র, কিছু মিল রয়েছে তিব্বতী ভাষার সঙ্গে।

অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় ভুটিয়ারা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর।

ভুটিয়া জনসংখ্যার অধিকাংশই লামা বা পুরোহিত। গ্রামে লামারা এবং জনসাধারণ কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দের একটি মন্ত্র সর্বক্ষণ উচ্চারণ করেই তাঁদের ধর্মীয় সাধনার কাজ মোটা-মুটি সম্পন্ন করেন। সেই মন্ত্রটি হল ‘ঐ-মণি-পদ্মে-হুং।’

ভুটিয়া সমাজে এক কালে বহু বিবাহের চল ছিল বলে শোনা যায়। আর জীবিকার দিক থেকে তাঁতিশম্পে ভুটিয়াদের পারদর্শিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভুটিয়ারা সাধারণতঃ যে পোশাক ব্যবহার করেন তা স্থানীয়ভাবে তৈরি। অবশ্য তাঁদের ব্যবহৃত রেশম ও অন্যান্য দামী পোশাক আমদানি হয় বাইরে থেকে।

সাঁওতাল

গত ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের জনসংখ্যা ছিল ১২,০০,০১৯, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৫৮-৪২ শতাংশই হচ্ছে সাঁওতাল। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই এঁরা ছড়িয়ে আছেন। তার মধ্যে, মেদিনীপুর, পূর্বদুর্গা, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মালদহতে এঁরা বাস করছেন বহু পুরুষ ধরে। ফলে, এসব জায়গায় এঁদের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তাকে রীতিমত ঐতিহাসিক বলা চলে।

কারুর কারুর মতে সাঁওতাল জাতি উদ্ভূত হয়েছেন একটি সুবহুং দ্রাবিড়গোষ্ঠী থেকে, ভাষার দিক থেকে বিচার করলে এঁদের ‘কোলারিয়ান’ বলা চলে। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, সাঁওতাল শব্দটি ‘সাওনতার’-এর অপভ্রংশ। এই নামটি এঁরা গ্রহণ করেছিলেন কয়েক পুরুষ ধরে এই দেশে বসতি স্থাপন করার পর। ‘সাওন্ত’ বা ‘সামন্তভূমি’ ছিল প্রাচীন মেদিনী-পুরের অন্তর্গত বা মেদিনীপুর-সংলগ্ন। এই সামন্তভূমি বা সাওন্তদেশে দীর্ঘকাল বাস করার জন্যই এঁরা ‘সাওন্তার’ বা ‘সাঁওতাল’ বলে পরিচিত হন বলে কেউ কেউ মনে করেন।

জাতিতত্ত্ব-বিচারে সাঁওতালদের প্রোটো-অস্ট্রালয়েড অথবা

প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে। সাঁওতাল-জাতির উৎস সম্পর্কে এঁদের মধ্যে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। একটি বনহংসী (হাঁসডাক) দুটি ডিম পেড়েছিল। এই দুটি ডিম থেকে বেরিয়েছিলেন এঁদের আদি পিতা আর আদি মাতা,—পিলচু হাড়াম আর পিলচু বড়ী। এঁদের থেকে উদ্ভূত হয় প্রথম সাতটি উপ-গোষ্ঠী। এঁদের আদিবাস ছিল ‘হিহিড়ি’ বা ‘আহিড়িপিড়ি’তে। জনৈক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এই নাম এসেছে ‘হির’ থেকে, আর অন্যরা মনে করেন, হাজারীবাগের ‘আহুদি’ পরগনাই হচ্ছে ‘হিহিড়ি’ বা ‘আহিড়িপিড়ি’। এখানে থেকে এঁরা আরও পশ্চিমে ‘খোজ-কামান’-এ চলে আসেন। এই খোজকামানে কোনো এক পাপানুষ্ঠানের ফলে মাত্র একটি দম্পতি ব্যতীত সবাই মারা পড়েন অগ্নিবৃষ্টিতে। উক্ত দম্পতিটি প্রাণ বাঁচান ‘হারং’ পর্বতের চূড়ায় উঠে। ‘হারং’ থেকে তাঁরা আসেন বড়ো এক নদীর তীরে,—সমতলভূমিতে, যার নাম ছিল ‘শাশাংবেডা’। এই ‘শাশাংবেডা’ থেকে তাঁরা চলে যান ‘জাপি’তে। এই ‘জাপি’তে ছিল ‘মারাং বুরু’ বলে বিরাট এক পর্বত। এই পর্বত থেকে কোনো গিরিপথ খুঁজে না পাওয়ায় তাঁরা পর্বত-দেবতার পূজা করেন। পর্বত-দেবতার কৃপায় অবশেষে একটি গিরিপথ খুঁজে পান তাঁরা। এই পথ বেয়ে তাঁরা আসেন ‘আহির’ দেশে। এ-দেশে বেশ কিছুদিন বসবাস করেন তাঁরা। তারপরে ‘কেন্ডি’ ‘ছাই’ হয়ে তাঁরা শেষপর্বত আসেন ‘চাম্পায়’। চাম্পায় তাঁরা বাস করেন কয়েক পুরুষ ধরে, এবং এখানেই তাঁদের জাতির মধ্যে একটি সংহতি ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কিন্তু পরে তাঁরা ‘চাম্পা’ থেকে বিতাড়িত হয়ে চলে আসেন ‘সাওন্ত’ দেশে। এই সাওন্ত দেশে তাঁরা বসবাস করেন দু’শ বছর ধরে।

অবশ্য এসবই হচ্ছে পুরোনো কথা। সাঁওতালদের বর্তমানে বেশি দেখা যায় বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলিতে, উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা-বাগান-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে, আর পশ্চিমবঙ্গের কমবেশি সব জেলাতেই। বিভিন্ন অঞ্চল অবস্থানকারী সাঁওতালদের সংহতির মাধ্যম হচ্ছে এঁদের কৃষ্টিগত ঐতিহ্য আর জাতিগত আত্মচেতনা। এঁদের সম্পর্কে আজ বিনা বিবধায়

একথা বলা চলে যে, শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সমাজ বহুলাংশে বিবর্তিত। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যারা, তাঁরা বিভিন্ন সরকারী কার্যে ব্যাপৃত, অনেকে উচ্চপদে আসীন, অনেকে বেসরকারী কাজেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। এঁদের মনোভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারমুগ্ধ এবং প্রগতিশীল।

সাধারণভাবে ধরতে গেলে সাঁওতালদের প্রধান দুটো ভাগে ভাগ করা চলে। একদিকে, সাঁওতাল পরগনা এবং তৎসম্বন্ধিত অঞ্চলসমূহের সাঁওতাল ও দামোদরের উত্তর তীরের সাঁওতাল। অন্যদিকে বিহারের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী ও ওড়িষ্যার উত্তর সীমান্তবর্তী সাঁওতাল এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত দামোদরের দক্ষিণ তীরের সাঁওতাল। উত্তরের সাঁওতালদের দক্ষিণের সাঁওতালরা বলেন, 'দুমকা-হড়'। বিহারের সাঁওতাল পরগনার একটি জনপদের নাম—'দুমকা'। এই জনপদের নাম থেকেই কথাটা এসেছে বলে মনে হয়। যাই হোক, পাণ্ডা হিসাবে উত্তর সাঁওতালরা দক্ষিণ সাঁওতালদের বলেন, 'বগড়ি-হড়'। এই দক্ষিণী ও উত্তর দেশবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতিগত সামান্য একটু পার্থক্য ছাড়া কথাভাষার মধ্যেও একটু তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বীরভূমের সাঁওতালদের মধ্যে বাংলাভাষার প্রভাব বেশি, আর দুমকা-অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দী ও মৈথিলীর প্রভাব বেশি। কিন্তু এই পার্থক্যটা বড়ো কথা নয়। এঁদের নিজেদের ভাষা এঁদের কাছে অতি প্রিয় এবং সে-ভাষার চর্চা ওঁরা যেখানেই যান না কেন, কখনো ছাড়েন না। তবে, স্থানানুসারে ওঁরা শ্বিভাষিক।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ সাঁওতালই তাঁদের মাতৃভাষা 'সাঁওতালী' বলে ঘোষণা করেন। এই ভাষা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মণ্ডাশ্রেণীর ভাষাবলীর অন্তর্গত বলে ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তবয়স্ক সাঁওতালী পুরুষমাত্রেই নিজেদের ভাষা ছাড়া বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারেন। এই সাধারণ সাঁওতাল যেভাবে বাংলা বলেন, তাতে একটা বিশিষ্ট কথভঙ্গী প্রকাশ পায়।

সাঁওতালরা জীবিকা হিসাবে বনজাত দ্রব্যাদি আহরণ করতেন, শিকার করতেন, এবং চাষও করতেন। সাধারণ সাঁওতালরা বহুলাংশেই কৃষিজীবী। কেউ কেউ দিন-মজুর হিসাবেও কাজ করে থাকেন। তবে, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সাঁওতালদের উপজীবিকার কথা বলতে হলে চাষবাসের বিষয়টাকে প্রথমে ধরে তারপরেই উল্লেখ করতে হয় চা-বাগিচার প্রসঙ্গ। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার চা-বাগানে বহু সাঁওতালই শ্রমিক হিসাবে কাজ করে থাকেন। কল্যাণখনির শ্রমিক হিসাবেও বহু সাঁওতাল কাজ করেন। দুর্গাপুর-চিন্তরজন ও সম্বন্ধিত শিল্পাঞ্চলগুলিও সাঁওতাল-শ্রমজীবীদের কর্মসংস্থানের আরও পথ খুলে দিয়েছে। এ গেল সাধারণ সাঁওতালদের কথা। শিক্ষিত যারা, তাঁরা কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন চাকরি-বাকরিতে নিযুক্ত রয়েছেন।

'ঠাকুর' হচ্ছেন সাঁওতালদের সর্বোচ্চ দেবতা। তিনি কারো অমঙ্গল করেন না কখনো, কিন্তু ছোট দেবতা যারা আছেন, তাঁরা রুষ্ট হলে যে-কোনো ক্ষতি করে বসতে পারেন। এঁদের বলা হয় 'বোণ্গা'।

এঁদের আরাধ্য আরও দেবতা আছেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন 'ম'ড়েকো'। এই দেবতাকে পূজো করলে আধি-ব্যাধি থাকে না, ভালো হয় শস্য, পূর্ণ হয় মনোবাসনা। তিনজন বড়ো দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা হচ্ছেন এই 'ম'ড়েকো', অন্য দুজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন তাঁর ভাই 'মারাংবুর্দ' (বড়ো পাহাড়), আর অনজন হচ্ছেন তাঁর বোন 'জাহের এরা' (জাহের বড়ুই)। ম'ড়েকো আর জাহের এরা-কে খুবই নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে পূজো করতে হয়, মারাংবুর্দ অবশ্য অল্পে খুশি, তাঁর মন সাদা বলে তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মোরগ বা পাঠার রঙও সাদা হওয়া দরকার। ম'ড়েকোর কাছে বলি দিতে হয় লাল মোরগ কিম্বা লাল পাঠা, আর জাহের এরা-কে দিতে হয় লাল মুরগি বা লাল ছাগল।

সাঁওতালদের সামাজিক সংগঠন এঁদের জনজীবনে বিশেষ

ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বিহারের সাঁওতাল পরগনায় যে সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেটাকেই বৃহত্তম বলা যায়। একে বলা হয় ‘পরগনা’। পঞ্চাশ থেকে একশটি গ্রাম এই পরগনার অন্তর্গত। পরগনার যিনি প্রধান ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন ‘পরগনায়েত’। পরগনায়েত আইনের দ্রষ্টা নন, আইনের ব্যাখ্যাকার ও আইনকে কার্যকর করার প্রধানতম ব্যক্তি। গ্রামে প্রধানদের বলা হয় ‘মাঝি’। সাঁওতালদের সামাজিক সম্মেলনের সব থেকে বড়ো ব্যাপার হচ্ছে শিকার-যাত্রার সময়টা। পাঁচ থেকে পনেরোটি গ্রামের অধিবাসীরা একত্র হয়ে শিকারে যাত্রা করেন। এই ব্যবস্থাটা অবশ্য একেবারেই কমে আসছে।

আমোদপ্রমোদ সাঁওতাল সমাজের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নৃত্যগীত তাঁদের সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। মাদল আর বাঁশী সাঁওতাল নৃত্যগীতে ব্যবহৃত হয় সব সময়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ‘শিঙা’ও ব্যবহৃত হয়। মেয়েরা কালো কেশে রাঙা কুসুম গুঁজে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে সারিবদ্ধ হয়ে নৃত্য করছে, আর তার সঙ্গে মাদল আর বাঁশী বাজাচ্ছে পুরুষেরা,—এ চিত্র প্রায় সবার কাছেই পরিচিত। সাধারণ সাঁওতালরা বহু-লাংশে কৃষিজীবী, সেই জন্য কৃষির সঙ্গেও এদের বহু ‘পরব’ বিজড়িত। আখন পরব, মাঘ-সীম, বাহা-বোণা, জুগনি-বিদায়, করম পরব, ইঁখ পরব—, প্রভৃতি অঙ্গ ‘পরব’ এদের কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতরূপে জড়িয়ে আছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। প্রকৃতির দুলাল প্রকৃতি-প্রেমিক এই সাঁওতালরা জীবনরসে ভরপূর, প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এঁদের একটি গানে আছে: আমরা খাবো-দাবো আর নিজেদের সব সময় রাখবো আনন্দে ভরপূর। এই যে দেহ, এ মাটির ঢেলা, এ থাকবে না। গাছের পাতার ওপরে যেমন জলের ফোঁটা স্থির থাকেন না চিটকে গড়িয়ে যায়, তেমনি করে জীবনও ছলকে চলে যাবে। সম্প্রতি এঁদের নিজস্ব ভাষার গান এঁদেরই শিল্পীর গলায় রেকর্ড করানো হয়েছে অন্যতম খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী অংশুমান রায়ের পরিচালনায়।

মৃদু

ঈশ্বর বললেন, আমি এক, কিন্তু ‘বহু’ হবো। তাঁর এই

অভিলাষ থেকেই সৃষ্ট হলো মানুষ, সৃষ্ট হলো আর সব প্রাণী। এই ধরনের চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় উপনিষদে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আদিবাসী ‘মৃদু’দের মধ্যেও আংশিকভাবে এই চিন্তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাদের কিম্বদন্তীর মধ্যে। ধরাধামে মনুষ্যজাতির উদ্ভব সম্বন্ধে তাদের মধ্যে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত তা হচ্ছে,—তাদের আদি দেবতা ‘সিংবোণা’ ও ‘ওতে-বোরাম’ একটি তরুণ এবং একটি তরুণীকে সৃষ্টি করে প্রজাবৃক্ষের জন্য তাদের একটি গুহার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু প্রাথমিক গুহা-জীবনে তাদের সে-জ্ঞান লক্ষ হয় নি, যাতে করে তারা বৃকতে পারে, তাদের দুজনকে দিয়ে দেবতারা তাঁদের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। দেবতারা তখন তাদের শেখালেন কী করে চাল থেকে ‘পচাই’তৈরি করতে হয়। এই ‘পচাই’ পান করে তাদের মধ্যে জেগে উঠলো দেহবোধ। এবং এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ দেখা গেল কিছুকালের ভিতরেই ঐ গুহা তাদের সন্তান-সন্ততিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। বারোটি ছেলে আর বারোটি মেয়ে হয়েছে তাদের।

এরপরে, কিম্বদন্তীগুণি যেরকম হয়,—দেবতারা একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়েকে মিলিয়ে দিয়ে বারোটি দম্পতির সৃষ্টি করলেন এবং আদেশ করলেন, “তোমরা বাহির বিশ্বে নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ো। তোমাদের সামনে রাখা হল বিবিধ খাদ্যসামগ্রী, যার যা খুঁশি বেছে নাও। তোমার এই পছন্দের ওপর নির্ভর করছে তোমাদের ভবিষ্যৎ।”

এ-কথা শুনে প্রথম দম্পতি এগিয়ে এসে বেছে নিলো মাংস। এবং এদের থেকে উৎপন্ন হল,—কোল (হো), আর দ্বিতীয় দম্পতিও বেছে নিলো মাংস,—এদের থেকে উৎপন্ন হল—ভূমিজ (মাতকুম)। তৃতীয় দম্পতিটি বেছে নিয়েছিল শূন্য শাক-সবজি,—তাদের থেকে উৎপন্ন হল ব্রাহ্মণ আর ছত্রী, এবং অন্য যারা বেছে নিয়েছিল ছাগল আর মাছ, তাদের থেকে উৎপন্ন হল—শূদ্র। একটি দম্পতি বেছে নিয়েছিল চিংড়ি আর কাঁকড়া,—তাদের থেকে এলো,—জুঁইয়া, আর অন. দুই দম্পতি হল,—সাঁও-তাল। অন্য এক দম্পতি কিছুই পায় নি, প্রথম দম্পতির তাদের

থেকে বাড়তি কিছু দিয়েছিল মাত্র—আর এদের থেকে যাদের উৎপত্তি হয়েছিল তাদের বলে ‘মাসী’।

‘মুন্ডা’ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। সম্ভবত ‘মুন্ডাই’ এর মূল শব্দ। ব্যবহারিক দিক থেকে এর অর্থ বোঝাতো,—কোনো গায়ের ‘মুন্ড’ বা ‘মাথা’। চলতি বাংলায় এখনো ‘গায়ের মাথা’ বলতে গায়ের প্রধান ব্যক্তিকে বোঝায়। মুন্ডাদের উৎস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেন, এরা এসেছে ছোটনাগপুর অঞ্চলের বৃহৎ এক প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে, যাদের বলা হত,—‘মুরা’ বা ‘হোরোহন’।

১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এদের জনসংখ্যা ছিল—১,৬০,২৪৫। রাজ্যের মোট আদি-বাসী জনসংখ্যার ৭.৮০ শতাংশ। এরা জড়ো হয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ধমান জেলায়, ২৪-পরগনায়, পশ্চিম দিনাজপুরে, দার্জিলিং-এ, জলপাইগুড়িতে, মেদিনীপুর এবং পূর্বাঙ্গায়।

মুন্ডাদের চিরচরিত জীবিকা হচ্ছে চাষাবাস এবং শিকার। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুন্ডারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষি-জীবী, তবে এদের বড়ো একটি অংশ চা-বাগিচাগুলিতে শ্রমিক হিসাবে যুক্ত।

মুন্ডাদের ধর্ম সাধারণভাবে জড়োপাসনা। কিন্তু রায়বাহাদুর এস-সি-রায় এদের একেশ্বরবাদী বলি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মুন্ডাদের সর্বোচ্চ দেবতা হচ্ছেন—সিংবোঙ্গা (স্বর্ঘ্য); তারপরে আসেন বুরু বোঙ্গা অথবা মারাং বুরু, কোথাও কোথাও ‘পাতসারনা’ও বলা হয়। বহু পরব আছে এদের। যেমন, মাঘে পরব, ফাগুয়া, বাহ-পরব, সারহুল পরব ইত্যাদি।

এদের আদি ভাষা হচ্ছে,—মুন্ডারি। চব্বিশ-পরগনা এবং চা-বাগিচাগুলির মুন্ডারা তাদের নিজেদের ঘরে ‘সাদরি’ ভাষা ব্যবহার করে থাকে, তবে, এ-রাজ্যে আরও নতুন যারা এসেছে,

তাদের মধ্যে ‘মুন্ডারিই বেশি প্রচলিত। মুন্ডাদের অনেকে বাংলাতেও কথাবার্তা বলতে পারে।

এদের গ্রাম এবং ঘরগুলির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পথের ধারে সারি সারি এদের ঘর বেশ হিসেব করেই তৈরি। চৌকো চৌকো ঘরগুলির দেওয়াল সাধারণত মাটির, চাল খড় দিয়ে ছাওয়া। অধিকাংশ বাড়িতেই ২।৩ খানা ঘর থাকে। একটি ঘর বসবাস করবার জন্য, তাকে বলে, ‘গিতি-ওরা’। অন্য একটি ঘর, গরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের রাখবার জন্য, তাকে বলে, ‘উরি-ওরা’। এ-ছাড়া রান্নারও একটা জায়গা থাকে, তার নাম,—‘মারি-ওরা’। ঘরের সঙ্গে ঢাকা বারান্দাও অনেক জায়গায় থাকে, সেখানে ঢেঁকি পাতা হয়। কোনো কোনো গ্রামের কোনো কোনো বাড়িতে বৈঠকখানাও দেখা গেছে। বর্তমানে কোনো কোনো মুন্ডার বাড়ির ঝকঝকে উঠানের একপাশে তুলসী-মণ্ডপও শোভা পাচ্ছে। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো এদেরও ‘নিষিদ্ধ পশু’ বা বৃক্ষ (টোটোম) আছে, এবং তাদের এরা ক্ষতি করে না, মারে না বা ছেদন করে না, খায় না।

মুন্ডাদের মধ্যে এক-বিবাহই সাধারণ নিয়ম। যখন কোনো অবিবাহিত ছেলে অবিবাহিতা মেয়েকে বিয়ে করে, সেই বিয়ের নাম,—আর্গদি। প্রথম বউ নিঃসন্তান হলে পুরুষমানুষ দ্বিতীয়-বার বিয়ে করতে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদও এদের মধ্যে প্রচলিত। বিধবা ও বিচ্ছেদপ্রাপ্তা মেয়েরাও বিয়ে করতে পারে। বিধবার বিবাহের নাম,—‘দাউজবর আর্গদি’।

প্রসঙ্গত এদের সমাজ-জীবনের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বৃদ্ধ’ বা ‘সই’ পাতানোর নিয়ম আছে। ছেলেতে-ছেলেতে এ বৃদ্ধ পাতানো হয়, মেয়েতে-মেয়েতে এ ‘বৃদ্ধ’ বা ‘সই’ পাতানো হয়। এমনকি নিজেদের গোষ্ঠীর বাইরেও এরা বৃদ্ধ পাতিয়ে থাকে। বড়োদের সামনে তিনবার মালা বদল করে এরা পরস্পরকে অভিবাদন জানায়, তারপরে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অভ্যাগতদের সামর্থ্যানুযায়ী কিছু মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

যাই হোক এদের বিয়ের ব্যাপারটা সাধারণত নিষ্পন্ন হয় সম্বন্ধ করে। বাপই উদ্যোগী হয় এ-ব্যাপারে, অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কিস্বা অনুরূপ অন্য কোনো বয়স্ক ব্যক্তি। ঘটকের কাজ যে করে, তাকে ওরা বলে, 'দুতামদার'। বিয়ের দুদিন আগে বর এবং কনে উভয়ের বাড়িতেই 'ডাঙদুয়া বিরুয়ার' বলে একটি অনুষ্ঠান হয়, উদ্দেশ্য, সব রকম কু-দৃষ্টি অথবা কু-প্রভাব থেকে বাড়টাকে মুক্ত রাখা। ঐ সন্ধ্যাতেই 'সোসাঙ সুনুদুম' করা হয়, অর্থাৎ কনেকে হলুদ মাখানো হয়। বিয়ের দিন ওদের 'ব্রাহ্মণ' একটি যজ্ঞ করেন, তারপরে বরের হাতে পরিয়ে দেন একটি লোহার বালা। এটা হয়ে যাবার পর বর খাওয়া দাওয়া করতে পারে। বরের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে 'জাম্মারি' বলে তিনজন লোককে কনের বাড়িতে পাঠানো হয়। তারপরে রওনা হয় বরকে সঙ্গে করে বরযাত্রীর দল। কনের বাড়িতে তাদের আদর-আপ্যায়ন করে 'ঝালোম' বলে একটি অস্থায়ী আশ্রয়ে রাখা হয়। বিয়ের সময় বর বসে পূর্ব দিকে মুখ করে, আর কনেকে সেখানে নিয়ে আসে আত্মীয়স্বজনরা। 'ব্রাহ্মণ' আবার যজ্ঞ করেন। বর বাঁ-হাতে করে সিঁদুর নিয়ে কনের কপালে পরিয়ে দেয়, একে বলে, 'সিন্দুয়া রকব'। তারপরে 'ব্রাহ্মণ' কনের শাড়ীর আঁচলের সঙ্গে বরের চাদরের প্রান্ত গিঁট দিয়ে বেঁধে দেন। তারপরে হয় খাওয়া-দাওয়া আর নাচগান। এদের বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে ব্রাহ্মণের নিয়োগ দেখেই বোঝা যায় এদের মধ্যে হিন্দু-প্রভাব কাজ করেছে বেশি। মানুষ মরলে এরা হিন্দুদের মতেই 'শব-দাহ'-এর আয়োজন করে। এদের মধ্যে হাতুড়ে বৈদ্যও আছে, তাদের বলে, 'দেওনা'। এই দেওনারা সাধারণ রোগ-টোগ সারায় আর অপ-দেবতার উপদ্রব থেকে এদের রক্ষা করে। তবে, বর্তমানে এদের মধ্যেও পরিবর্তন হচ্ছে। লোকে রোগ হলে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যেতে আরম্ভ করেছে।

এদের পরবঙ্গুলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু অনুষ্ঠান এদের আছে, সেগুলা প্রধানত কৃষি-কেন্দ্রিক। বৈশাখ মাসে মাঠে প্রথম লাঙল পড়ার আগে এরা করে 'ধূরিয়া পূজা'। জ্যৈষ্ঠে বীজ ছাড়বার আগে করে 'কশনা' পূজা।

আষাঢ়ে ধান রুইবার আগে করে 'আষাঢ়ী পূজা' আর ফসল-কাটবার আগে কার্তিক মাসে করে 'কিদুয়া-বুড়ী' বা 'জান্তল পূজা'। এছাড়া, গো-পরব 'বান্দনা' এবং পৌষ মাসে মেয়েদের 'টুসু-পরব' প্রভৃতিও এদের মধ্যে বিদ্যমান।

বীরহোড়

বীরহোড় পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট তফসিলভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়। প্রধানত পূর্বদুর্গা জেলায় এঁদের বাস। কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস যারা করছেন তাঁরা এই সম্প্রদায়ের একটি অংশ মাত্র। এঁদের বলা হয় 'জাঘি বীরহোড়'। কিন্তু কয়েক দশক আগেও বীরহোড়রা ছিলেন যাবাবর জাতি। খাদ্যের অব্যবস্থায় পুরুষরা শিকারী, নারীরা ফলমূল সংগ্রাহিকা। ত্রিকোণ পাতার তৈরি ছোট্ট কুণ্ডে এঁদের প্রচলিত আশ্রয়। এঁদেরই একটা অংশ আজ 'জাঘি'। আর যারা 'জাঘি' নয়, তাঁরা 'উথলু'। আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার দিক দিয়ে এই দুই অংশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে উথলুরা জাঘিতে পরিণত হন সন্দেহ নেই এবং তখন তাঁদের জীবনযাত্রা কিছুটা স্থায়ীবাসজনিত পরিবেশ এবং কিছুটা স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনধারার প্রভাবে একটা নতুন সংস্কারে উত্তীর্ণ হয়।

বীরহোড়রা বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা সূর্যের সন্তান। বীরহোড় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তীতে রয়েছে : সাত ভাই খয়রাগড় (কইমুর পাহাড়) থেকে এদেশে এসেছেন। তার মধ্যে চার ভাই যান পূর্বদিকে, আর তিন ভাই রয়ে যান রামগড় জেলায়। এই তিন ভাই যখন স্থানীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন তখন এক ভাইয়ের শিরশ্চাণ একটি গাছে আটকে যায়। তিনি একে অমঙ্গলসূচক মনে করে জঙ্গলেই রয়ে যান। দুই ভাই তাঁকে বাদ দিয়েই যুদ্ধে যান এবং জয়লাভ করে জঙ্গলে ফিরে দেখেন তাঁদের ভাই জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করছেন। তাই দেখে তাঁরা ভাইকে পরিহাস করে বীরহোড় বলে ডাকেন। উত্তরে তিনি বলেন যে, উগ্র-মেজাজী ভাইদের সঙ্গে থাকার চেয়ে

তিনি বীরহোড় হয়ে জঙ্গলের অধিপতি হয়ে থাকতেই বেশী পছন্দ করেন। এইভাবে বীরহোড় (জঙ্গলের অধিপতি) নামের উৎপত্তি। আর দুই ভাই হলেন রামগড়ের রাজা।

কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বীরহোড়দের সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। কেউ বলেছেন মন্ডারাই নিঃসন্দেহে বীরহোড় নামে অভিহিত। তাঁরাই সম্ভবত ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। কেউ বলেছেন, তাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেন এবং একরকম গাছের ছাল বিক্রী করেন যা থেকে বিভিন্ন রকমের শক্ত দড়ি তৈরি হয়। কেউ বলেছেন, তাঁরা ছোটনাগপুরের পাহাড় ও জঙ্গলের ছোট এক যাবার আদিবাসী। কোলারীয় ভাষায় এঁরা কথা বলেন।

পশ্চিমবঙ্গে বীরহোড়রা প্রধানত বসবাস করেন পূর্বদিল্লী জেলায় এবং তাঁদের অধিকাংশ (২৯টি পরিবার) বাস করেন সরকার প্রবর্তিত 'ভূপতিপল্লী'তে। ১৯৬৩ সালে এই ২৯টি পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল ১০৬। তার মধ্যে ৫৪ জন পুরুষ এবং ৫২ জন নারী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ ১৯৫৮ সালে বীরহোড়দের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসের মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পূর্বদিল্লীর বাগমন্ডি থানায় একটি পল্লীর পত্তন করেন। তদানীন্তন আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদারের নামানুসারে এই পল্লীর নাম দেওয়া হয় ভূপতি-পল্লী। এই পল্লীর পূর্বদিকে অযোধ্যা পাহাড় এবং পশ্চিমে তোয়াম নদী। মাদলা, গোবিন্দপুর, একরা, টোটো লাগমন্ডি প্রভৃতি গ্রাম এই পল্লীকে ঘিরে রেখেছে। এই পল্লীর মধ্যে দিয়ে একটি কাঁচা রাস্তা গিয়ে মিশেছে অযোধ্যা রোডে।

এই ২৯টি পরিবারকে মাটির বাড়ি, চাষের জমি, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি দেওয়া হয়।

ভূপতিপল্লীতে আসার আগে বয়স্ক পুরুষ বীরহোড়দের

পেশা ছিল শিকার, জঙ্গলের উপজাতদ্রব্য সংগ্রহ এবং দড়ি তৈরি করা, আর বয়স্ক নারীদের কাজ ছিল গাছের কাছ করা, ফল-মূল সংগ্রহ করা এবং দড়ি তৈরি করা। নতুন বাসস্থানে এসেও অনেকে আগের পেশাতেই নিযুক্ত রয়েছেন। তাছাড়া কিছু লোক সরকারের দেওয়া জমি চাষ করেন বা অন্যের জমিতে ক্ষেত-মজুরের কাজ করেন। জীবনযাত্রার গোঁণ পেশা হিসাবে তাঁরা শূকর, ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী পালন করেন।

সরকার তাঁদের জমি দিয়েছেন, হাল-বলদও দিয়েছেন, তবু তাঁদের মধ্যে কৃষিকাজের তেমন আগ্রহ দেখা যেত না। কারণ সম্ভবত কৃষি সম্পর্কে ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। অথচ 'চেহোর' নামে এক লতার ছাল থেকে দড়ি তৈরির কাজ তাঁদের এক বিশেষ জনপ্রিয় পেশা। এই চেহোর লতা তাঁদের পল্লীর আশপাশে কোথাও পাওয়া যায় না এ লতা সংগ্রহ করতে যেতে হয় তাঁদের দশ-বারো মাইল দূরের জঙ্গলে। ফলে এই যাতায়াতের জন্যে তাঁদের দুর্দিনের কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে তাঁরা পল্লীতে বসবাস করার চেয়ে যেখানে সেই লতা পাওয়া যায় তার কাছাকাছি বসবাসের পক্ষপাতী।

বীরহোড়রা নিজেদের মধ্যে নিজস্ব বীরহোড় ভাষার কথা বলেন। এই ভাষা অস্ট্রীয়-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অস্ট্রিক শাখার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রতিবেশী জাতি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে তাঁরা আজকাল বাংলাতেও কথা বলতে পারেন।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, বীরহোড়রা দুই শাখায় বিভক্তঃ (১) জাঘি এবং (২) উথলু। এই দুই শাখার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, যদিও আদিবাসীরা সাধারণত নিজের শাখার বাইরে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের বিরোধী। বীরহোড়দের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় জাঘি বীরহোড় উথলু মেয়েকে বিয়ের পর উথলু শাখার অন্তর্গত হয়ে পড়েন এবং শব্দ্যুর পরিবারের সঙ্গে যাবার বর জীবনে ফিরে যান।

বীরহোড় আদিবাসী সমাজ কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাঁদের ভাষায় এই গোষ্ঠীকে বলা হয় গোত্র। কোনো গাছ বা প্রাণীর নামে এইসব গোত্রের নাম এবং সেই গাছ বা প্রাণীকে তাঁরা হত্যা করেন না বা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করেন না। বর্তমানে কাজকর্মের উপযোগিতার দিক থেকে এইসব গোত্রের কোনো মর্যাদা স্বীকৃত হয় না। কেবল বিবাহের সময় গোত্রের প্রয়োজন হয়।

বীরহোড়রা তাঁদের প্রধান দেবতাকে বলেন সিংবোণ্যা। সিংবোণ্যা সকলের মঙ্গলকারক।

বীরহোড়দের সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় যে, এদের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হওয়ায় তাঁদের চিরাচারিত যাবাবর জীবন নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে এবং ফলে তাঁদের প্রাচীন শিকার ও খাদ্য-সংগ্রহ বৃত্তি ক্রমশ লোপ পাচ্ছে।

লোথা

বিগত ১৯৫২ সাল পর্যন্তও লোথাদের অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হত। তারপরে আইন করে তাদের ওপর থেকে এই চিহ্নের কলঙ্ক মোচন করা হয়েছে এবং তাদের তফসিলী আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্তরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। এরা বহুলাংশেই জমায়েত হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের অরণ্য অঞ্চলে, ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় ও বিহারের সিংভূমে।

এদের আদিনিবাস সম্পর্কে ১৯০১ সালে আদমসুমারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, “এরা মূলত এসেছিল মধ্যপ্রদেশ থেকে। মধ্যপ্রদেশে এক কৃষিজীবী আদিবাসীর দেখা পাওয়া যায় যাদের বলা হয় ‘লোথ’ বা ‘নোথ’ বা ‘লুদি’। জেলা-শাসক আমদাজ করেছিলেন, রিসুলে সাহেব তাঁর গ্রন্থে যাদের ‘শবর’ বলে আখ্যাত করেছেন, এরা তাদেরই স্বজাতি। কিন্তু ময়ূরভঞ্জে শবরদের লোথাদের থেকে ‘উচ্চজাত’ বলে ধরা হয়।

মেদিনীপুর শহরের ‘চিরমা’, যারা পাখী-ধরার কাজ করে থাকে, তাদের এই আদিবাসীদের একটি শাখা বলে বরং গণ্য করা যেতে পারে।” লোথাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন, “লোথারা কিন্তু নিজেদের ‘শবর’ বলে ঘোষণা করতে গর্ব বোধ করে।... ‘লুন্ধক’ শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে ‘লোথা’। ‘লুন্ধক’ বলা হতো তাদের, যারা পাখী-টাকি ধরার জন্য ফাঁদ পাততো। লোথারা ‘শবর’ বা ‘লোথা-শবর’ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়।”

গত ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে লোথাদের সংখ্যা ১০,০০০এ এসে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। খেড়িয়া বা খড়িয়া বলে আরেক সম্প্রদায়কে এদের সঙ্গে ধরে ১৯৬১-র আদমসুমারিতে মোট জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ৪০,৮৯৮। খড়িয়ারা মূলতঃ ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলায় বাস করলেও, এদের কিছু কিছু অংশ এসে বসবাস করছে পশ্চিম-বঙ্গের মেদিনীপুর, পূর্বাঙ্গীয়া এবং বাঁকুড়া জেলাগুলিতে। এদের লোথা-খেড়িয়াও বলা হয়ে থাকে।

লোথাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার থেকে প্রথমে চারটি পুনর্বাসন-পরিকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। এগুলি দিয়ে মেদিনী-পুর জেলার ‘ঢোলকুট’, ‘দহরপুর’, ‘কুকাই’ আর ‘ধানশোলা’তে। ঢোলকুটে যে পরিকল্পনাটি চালু, সেটি ‘ভারত সেবাশ্রম সংঘ’-এর মাধ্যমে পরিচালিত। এদের মধ্যে নীতি ও শিক্ষার প্রসার, এদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন-প্রয়াস, এগুলিই হচ্ছে পরিকল্পনাটির কার্যসূচির মূল বিষয়। বর্তমানে এই পরিকল্পনার সম্প্রসারণ হয়েছে। মেদিনীপুরের লোথাগুলির ‘বিদিশা’ এদিক থেকে আর একটি উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ।

প্রথম প্রথম লোথাদের মধ্যে কৃষিকাজের অভ্যাস ছিল না। এরা প্রধানত নির্ভর করতো বনজাত সামগ্রীর ওপর। কিন্তু ‘বন-সংরক্ষণ-আইন’ চালু হবার পর এরা পড়ল বিপদে। পেটের ক্ষুধাই এদের আস্তে আস্তে টেনে আনতে লাগলো চুরিচামারি

প্রভৃতি অপরাধ-অনুষ্ঠানের দিকে। ১৯০৫ সালে যখন সারা বাংলাদেশ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ ও মূর্খরিত, তখন এদের অপরাধপ্রবণ জাতি হিসাবে ঘোষণা করা হল এবং এর ফলে এদের দুর্গতির আর সীমা-পরিসীমা রইল না। কাছে-পিঠে কোথাও কোনো চুরিচামারি বা ডাকাতি বা খুনখারাপি হলে এদের হয়রানি করা হত, এদের ওপর অত্যাচার করা হত, কখনো কখনো এদের ঘরদোর পর্যন্ত জব্দালিয়ে দিয়ে এদের বনেজঙ্গলে তাড়িয়ে দেওয়া হত। এরা বাধ্য হয়ে ব্যাঙ, ইঁদুর, শামুক আর ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত। কেউ কেউ বন থেকে বুনো ফলমূল আর অবৈধভাবে বনজাত সামগ্রী নিয়ে ঝাড়গ্রামে মহাজনদের কাছে বিক্রী করত। ‘অপরাধপ্রবণ জাতি’ বলে আখ্যাত হওয়ায় লোখাদের গৃহস্থরা কোনো কাজকর্ম দিতে চাইত না। এর ফলে পেটের জ্বালায় এরা ছাগল, মুরগি, বাসন-কোশন,—এ-সব সুযোগ পেলেই চুরি করে নিয়ে যেত। তাছাড়া, আরও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। কিছু কিছু অবস্থাপন্ন ধূর্ত লোক এদের চুরি করতে উস্কানি দিতো বলে শোনা যায়। তারা ওদের কাছ থেকে চুরি-করা জিনিসগুলো সস্তায় কিনে নিতো। লোকের চোখে তাঁরা থাকতেন ‘সৎ’, আর যতো কলঙ্কের বোঝা চাপতো এই লোখাদের ওপর। ১৯৫২ সাল থেকে আইন করে এদের এই কলঙ্ক মোচন করা হয় এবং সেই সময় থেকেই এদের উন্নয়নের কাজ শুরু হয়।

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ থেকে দারুশিপের শিক্ষণ-ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ-কাজে লোখাদের পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গেছে।

লোখারা হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। এদের নিজেদের পুরোহিত আছে, তারাও লোখা, তারা ওদের মধ্যে ‘কোটাল’ বলে পরিচিত। ওদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে ভগবান ছাড়া বসুমাতা, শীতলা, চন্ডী, ভৈরব, বরুণ প্রভৃতি রয়েছেন। এদের ভাষা হচ্ছে এক ধরনের কথ্য বাংলা, তার ওপর ওড়িয়া ভাষার প্রভাবও কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।

লোখারা মেদিনীপুর অঞ্চলের অন্য সবার মতো ‘হা-ডু-ডু’ খেলে থাকে। ‘মা-মনসা’ আর ‘কুকাই’ গ্রামের লোখা ছেলেরা ফুটবলও খেলে থাকে। এ-ছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু খেলার প্রচলন আছে, তার মধ্যে একটির নাম ‘তাল-কাটি’।

গানবাজনাতেও লোখাদের যথেষ্ট ঝোঁক। এদের নাচগানে কিন্তু মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে না। ওদের নিজেদের একরকম বাজনার যন্ত্র আছে, তার নাম,—বাইকুন্ডলী। প্রতি পরিবারে একটি করে ‘বাইকুন্ডলী’ থাকবেই। পাল-পার্বণ আর উৎসবের আগে ওরা যন্ত্রটার চামড়া খড়ের আগুনে একটু সেক সের-বেঁধে নেয়। এ-ছাড়া ‘মাদল’ও ওরা ব্যবহার করে থাকে। ‘বান্দনা’ উৎসবে অথবা বৃন্দুর গানের আসরে এইসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আর নাচ হয় সাধারণত ‘বরম’ বা ‘শীতলা’ পূজার সময়। নাচের আগে সোজা লাইন করে দাঁড়ায় নাচিয়ে দুরদুরা, তার পরে নাচের তালে তালে লাইন বেঁধে একটা বৃত্তের আকার নেয়। এরা নাচের তালে তালে ঘোরে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে। নাচতে নাচতে কারুর ওপর আবার ‘দেবতা’ বা উপদেবতার ‘ভর’ হয়, তখন তার বা তাদের মূখ থেকে ‘ভবিষ্যৎ-বাণী’ নির্গত হতে থাকে। এদের মধ্যে ‘বারমাসী’ গানও প্রচলিত।

‘বান্দনা’ বা ‘গো-বান্দনা’ মাহাতো আর ঝাড়গ্রামের ‘কোরা’-দের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। কিন্তু লোখাদের মধ্যেও এটি ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হয়ে গেছে। বান্দনার সব গানই গো-কেন্দ্রিক। কোথাও গো-দেবতার প্রশংসা, কোথাও বা পারিবারিক নানা ঘটনার ইঙ্গিত রয়েছে। ‘টুসু’ গানেও এরা অংশ গ্রহণ করে থাকে।

লোখাদের মধ্যে যে-সব উপকথা বৃদ্ধদের মূখ থেকে শোনা যায়, তার মধ্যে দু-একটি নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। একটি কাহিনী হচ্ছেঃ সূর্য আর চন্দ্র দুই বোন, পাশাপাশিই বাস করত। ওদের দুজনেরই ছিল অনেক ছেলে মেয়ে। এই

ছেলেমেয়েদের দেখা যায়—রাত্রে, আকাশের বৃকে তারা হয়ে ওরা ছড়িয়ে আছে। এখন হয়েছে কী, চাঁদ হচ্ছে সূর্য্যার ছোট। বোচারার আরও ছেলেমেয়ের সখ। কিন্তু আকাশে যে রাখবে, জায়গা কোথায়? সেজন্য সে মনে মনে ভাবলো, দিদি যাতে বৃক্কে না পারে এইভাবে দিদির কিছু ছেলেমেয়ে মেরে ফেলা যাক। এই কথা ভেবে সে দিদির কাছে গিয়ে বললে,—দিদি, আমাদের ছেলেমেয়ের সংখ্যা এত বেশি যে সবার ওপর নজর রাখতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আয়, কিছু কিছু ছেলেমেয়ে আমরা নিজেরাই খেয়ে ফেলি।

বলে সে তার ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে ফেলে ‘সূর্য্যাকে গিয়ে পরদিন বললে,—দিদি, আমার সবকটাকে খেয়ে ফেলেছি। ‘সূর্য্য’ সে-কথা বিশ্বাস করে নিজের ছেলেমেয়েদের এক এক করে খেতে লাগলো। তার সবকটা ছেলেমেয়ে এইভাবে শেষ হবার পর চাঁদ তার লুকানো ছেলেমেয়েদের বের করে আনলো। সূর্য্য ত বাপার বৃক্কে রাগে লাল! ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল দুই বোনে। সূর্য্য ঠিক করলে সে আর জীবনে বোনের মূখ দেখবে না। সেই থেকে ‘সূর্য্য’ ওঠে দিনে, আর চাঁদ ওঠে রাত্রে।

ওরাণ্ড

১৯৬১ সালের আদমশুমারির অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ওরাণ্ড জনসংখ্যা ছিল ২,৯৭,৩৯৪।

ওরাণ্ডদের আদিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে দাক্ষিণাত্য থেকে তাঁরা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছেন। ওরাণ্ডদের ঐতিহ্য লক্ষ্য করেই এই মতের অবতারণা হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে ওরাণ্ডদের ঐতিহ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলের হয় গুজরাট অথবা কচ্ছন-এর অধিবাসীদের ঐতিহ্যের সমতুল। তাছাড়া তাঁদের আদি-নিবাস নর্মদা নদীর উজানে কর্ণাট প্রদেশে বলেও অনেকের ধারণা।

কুরুখ বা ওরাণ্ড নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে ওরাণ্ডরা (প্রধানত ছোটনাগপুরের) স্বভাষায় নিজের কুরুখ

বলেন। তাঁদের প্রাগৈতিহাসিক রাজা কারাখ-এর নামানুসারে কুরুখ নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। আবার এও হতে পারে যে হিন্দুরা তাঁদের ওরাণ্ড বলতেন ওরগোরা শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে। ওরগোরা শব্দের অর্থ বাজপাখী—ওরাণ্ডরা একে নিষিদ্ধ বস্তু বলে মনে করেন। তাছাড়া আর একটি মত আছে যে হিন্দুরা ওরাণ্ড শব্দ উরগ (অপবায়ী) অর্থেও ব্যবহার করে থাকতে পারেন। ওরাণ্ডদের তদানীন্তন চরিত্র লক্ষ্য করেই সম্ভবত হিন্দুরা এই শব্দ ব্যবহার করতেন।

ওরাণ্ড শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে অপর এক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, ওরাণ্ডরা রাবণপুত্র (রাবণের বংশধর) বলে অভিহিত হন যা থেকে ও-রাবণ বা ওরাণ্ড কথাটা এসেছে। এঁদের আদি সম্পর্কিত এক পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করে উক্ত বিশেষজ্ঞ বলেন যে, ওরাণ্ডদের আদি পিতামহ ভায়া ও ভাইন উরস বা পবিত্র রক্তে জন্মলাভ করায় তাঁদের বংশধরগণ উরাগন ঠাকুর বা উরাণ্ড নামে পরিচিত। সেকালে তাঁরা ব্রাহ্মণদের মতোই শ্রম্বেয় ছিলেন এবং পৈতা ধারণ করতেন, কিন্তু কালক্রমে খাদ্যাখাদ্য বিচারে তাঁরা অধঃপতিত হন এবং উরাগন ঠাকুর নামের অধিকার হারিয়ে মাত্র ওরাণ্ড নামে পরিচিত হন।

ওরাণ্ডদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা প্রাচীন শিকারী ওরাণ্ড সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থারই নামান্তর, কেবলমাত্র পরবর্তীকালের গ্রাম-সমাজের প্রভাবে কিছুটা সংশোধিত। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ-পরগনা জেলার ওরাণ্ডদের সমাজব্যবস্থা পুরুষ-প্রধান। পুরুষই পরিবারের কর্তা, স্ত্রী এবং সন্তানরা তাঁর অধীন।

দক্ষিণ বাংলার ওরাণ্ড সমাজে স্ত্রীলোকের মর্যাদা তাঁর নিজের গৃহাবলীর উপর নির্ভর করে না। পিতা, স্বামী ও পুত্রের সামাজিক মর্যাদা অনুসারেই তাঁর মর্যাদা।

গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রীলোকই কর্তা। সংসারের যাবতীয় কাজের কর্তা তিনিই। কৃষিকাজে তিনি পুরুষদের সাহায্য-

কারিগরী ভূমিকায় থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওরাও নারী কৃষিশ্রমিক বা দিনজমদুরের কাজ করে থাকেন। এতে তাঁরা যা উপার্জন করেন তা দিয়ে সংসারের সাশ্রয় হয়।

ওরাওদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁরা নাকি স্মরণাতীত কাল থেকে কৃষিজীবী। বহু শতাব্দী আগে যখন তাঁরা ছোটনাগপুর উপত্যকায় প্রবেশ করেন তখন সেখানকার বীর-হোড়, কোরওয়া, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের উপর সহজেই আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন একমাত্র তাঁদের কৃষিকাজের পারদর্শিতার জন্যে।

চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় ওরাওরা প্রথম আসেন কৃষি শ্রমিক হিসাবে। জঙ্গল কেটে জমি চাষ করার মজুরি খাটাই ছিল তাঁদের মূলজীবিকা। ক্রমে তাঁরা সেই উন্মার-করা জমির অংশের মালিকানা লাভ করেন। তখন কৃষিকাজ হয়ে ওঠে তাদের গৌণ জীবিকা। পরে একটু একটু করে জমির মালিকানা পাওয়ার পর কৃষিই তাঁদের প্রধান জীবিকা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁদের সমাজের অর্থনীতি সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিকরূপে গড়ে ওঠে।

ওরাওরা উর্বরতার দিক দিয়ে জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন; (১) তাকয়া বা উঁচু জমি, (২) নাবাল বা মাঝারি জমি এবং (৩) খাপা বা নিচু জমি। এর মধ্যে খাপা জমিই সবচেয়ে বেশী উর্বর।

ওরাও চাষীরা সাধারণত নিজের জমি চাষ করেন। অবস্থাপন্ন কেউ কেউ দিনমজুর নিয়োগ করেন যার চাষের সময়। অনেকে আবার জমি ভাগচাষেও দিয়ে থাকেন।

ধান চাষ (প্রধানত আমন) সম্পর্কে ওরাওরা কতকগুলি অনুষ্ঠান পালন করেন। বৈশাখের প্রথম দিনে জমিতে প্রথম

লাঙল চালানো হয় আনুষ্ঠানিকভাবে। সেদিন পরিবারের কর্তা স্নান করে পরিষ্কার কাপড় পরে প্রথমে পারিবারিক দেবতার পূজা করেন। তারপর লাঙলে সিঁদুর মাখিয়ে ও পবিত্র জল-সিঁগুন করে তিনি জমিতে যাত্রা করেন এবং চাষের প্রতীক হিসাবে তিনবার লাঙল চালান।

প্রচুর ফসল পাওয়ার আশায় তাঁরা আর একটি অনুষ্ঠান করেন। পরিবারের কর্তা কোনো এক শুভদিনে একটি শাদা মুরগি তাঁদের প্রধান দেবতা 'ধর্ম' এবং পূর্বপুরুষ 'বুড়াবুড়ির' উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তিনবার প্রণাম করেন। ফসল ওঠার পর এই মুরগিকে বিল দেওয়া হয়।

ফসল ওঠার পর নতুন চাল খাবার আগে প্রত্যেক ওরাও যে পারিবারিক উৎসব পালন করেন তার নাম 'ভেলোয়া-ফারি'। বাঙালীদের হয় নতুন ধানে নবান্ন উৎসব।

ওরাওরা পাট চাষের উপর ততটা গুরুত্ব দেন না। খুব সীমাবদ্ধ আকারে তাঁরা পাটের চাষ করেন। কৃষিকাজে ওরাওরা স্থানীয় পদ্ধতি অনুসরণে নিজেদের রপ্ত করে নিয়েছেন।

কৃষিকাজ ছাড়াও ওরাওরা গবাদি পশু, হাসমুরগি, ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি পালন করে থাকেন। সুন্দরবন অঞ্চলের ওরাওদের মধ্যে অনেকেই দুধের ব্যবসা করেন।

সুন্দরবন অঞ্চলে খাল বিল পুকুর-এর সংখ্যাধিক হেতু মাছ ধরা আর একটি জীবিকায় পরিণত হয়েছে ওরাওদের। তবে নদীতে তাঁরা মাছ ধরতে যান খুব কমই।

ওরাওদের প্রচলিত ভাষা দ্রাবিড় শব্দগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'কুরুখ'। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় ভাষার সঙ্গে বেশ কিছুটা সংমিশ্রিত। যেমন, চব্বিশ-পরগনা জেলার সুন্দরবন

অণ্ডলে বাঙালী-অধুষিত এলাকায় বসবাসের ফলে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে যে ভাষা দাঁড়িয়েছে তাকে স্থানীয়ভাবে 'সাদারি' ভাষা বলা হয়। নিজেদের মধ্যে সাদারি ভাষায় তাঁরা কথা বলেন, আর বাঙালীদের সঙ্গে বলেন বাংলা ভাষায়।

একটি সাদারি গান :

বাও না বাতাসও নাহি
পাতা কেনে নড়ি গো;
হামি রাজার বেটি মাগো
বিদেশে বেহিরালি গো।

[কোনো বাতাস নেই, গতি নেই তবু পাতা কেন নড়ছে ?
মা, আমি রাজার মেয়ে বিদেশে এসে পড়েছি।]

বর্তমানে ওরাওঁদের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মনিষ্ঠানে সাধারণ হিন্দুদের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা কালী, শিব, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চন্ডি প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা করেন। তা-সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান কিছুটা পরিবেশের প্রভাবে সংশোধিত অবস্থায় পালন করে থাকেন। এই চিরাচরিত দেবদেবীর মধ্যে রয়েছেন ধর্ম বা ভগবান, দেবীমাই, গাওনদেওঁতি, ঝাকরাবড়িয়া প্রভৃতি।

এ-ছাড়া সুন্দরবন অণ্ডলে দক্ষিণ রায় (বাঘের দেবতা), কালু রায় (কুমীরের দেবতা), বনবিবি বা বনকালীও ওরাওঁদের উপাস্য দেবতা।

চব্বিশ-পরগনার ওরাওঁরা কিছুটা পারিবারিক আকারে বছরের প্রায় সব ঋতুতে কতকগুলি উৎসব পালন করে। এই উৎসবগুলি খাদ্যসংগ্রহ, শিকার, পশুপালন ও কৃষিসম্বন্ধীয়। এগুলির নম্র খাম্বি বা সরহুল, ফাগু, সোহারাই, হরিয়ারি।

ওরাওঁ সমাজে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান হচ্ছে, 'ভেলোয়াফারি'। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি সকলরকম সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

ওরাওঁদের সামাজিক উৎসব—গ্রামপূজা বা গ্রামবাঁধা উৎসব, টুন্দু উৎসব, কালীপূজা।

পশ্চিমবঙ্গে ওরাওঁদের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে তাঁদের উৎসবাদিতে। এইসব লোকসঙ্গীত সাধারণত মেয়েরা গান। বিশেষ করে করম উৎসব, টুন্দু উৎসব প্রভৃতিতে গাওয়া হয়। রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে ঝুমুদু-সঙ্গীত ওরাওঁদের বিশেষ প্রিয়।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের কলাগের জন্য সাধারণভাবে সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করে-ছেন তার ফলে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখে ওরাওঁ জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষি ও শ্রমের ক্ষেত্রে অন্যান্য অগ্রসর সম্প্রদায়ের সঙ্গে একই সুযোগসুবিধার অধিকারী হয়েছেন।

এই পর্যন্ত মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া গেল পশ্চিম-বঙ্গের আদিবাসী সমাজের। এঁদের সম্পর্কে এ-কথাই বিশেষ-ভাবে প্রাধান্যযোগ্য যে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্বকাল পর্যন্ত এই আদিবাসী সমাজ বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন ভাবেই বসবাস করতেন বলা যায়, কিন্তু বর্তমানে ঘটেছে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াসের ফলশ্রুতিস্বরূপ বর্তমানে তাঁরা বহুল পরিমাণে তাঁদের প্রতি-বেশীদের নিকটতর হয়েছেন। এই নৈকট্য ও পারস্পরিক আদান-প্রদান যতো বাড়বে, ততই জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক সম্মেলনের ভিত্তি যে দৃঢ়মূল হবে, এতে আর সন্দেহ কী?

সূত্র : আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ-প্রকাশিত বিভিন্ন বুলেটিন ও গ্রন্থ প্রভৃতি।

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

